

عمدة الفقہ

فَسَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صابری علیہ السلام

فَقِيْهُ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

(رواہ ترمذی و ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

(ایک فقیہ (عالم دین) شیطان پر ہزار غیر فقیہ عابدوں سے زیادہ حاوی ہے)

عَمْدَةُ الْفَقْهِ

حصہ سوم

مشمول بر کتاب الزکوٰۃ و کتاب الصوم

مؤلفہ

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

زوار اکیڈمی پبلشرز

جملہ حقوق بہ حق ادارہ محفوظ

سن طبع: جنوری ۲۰۰۸ء

تعداد: گیارہ

ناشر

زوار اکبری پیشانی کتب خانہ

۱۷/۲، ناظم آباد نمبر ۳۔ کراچی۔ فون ۶۶۸۳۷۹۰-۲۱

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۱	عشر کی فریضیت - سبب فریضیت	۲۲	(۶) مالِ نصاب کا پیرے طور پر مالک ہونا	۷	کتاب الزکوۃ
•	کیفیت فریضیت	۲۳	(۷) مالِ نصاب کی مالی حالتوں کو نہ ہونا	•	•
•	شرائط وجوب عشر	۲۶	(۸) مالِ نصاب کا دین سے فارغ ہونا	۸	دیباچہ
۱۱۳	مقدار وغرض (یعنی نصاب عشر یا صغیر عشر)	۳۵	(۹) مالِ نصاب کا بڑھنے والا ہونا	۱۲	اسلام میں زکوۃ کا نظام اور اس کی حاکمان
۱۲۳	کیا سرکاری زمین میں مزارعین پر عشر واجب ہے	۲۵	(۱۰) مال پر سال کا گذرنا	۱۳	زکوۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت کا
۱۲۴	عشر واجب ہونے کا وقت	۲۹	شرط اداائے زکوۃ	•	مقدار زکوۃ کا تعین
۱۲۵	مسئلہ تعمیل فی العشر - عشر کا دین	۵۴	وقت اداائے زکوۃ	•	زکوۃ کس کس مال پر واجب ہے -
•	شرط اداائے عشر	۵۸	سانس و حینہ والے جانوروں کی زکوۃ کا بیان	•	اموال باطنی کی زکوۃ
•	عشر کو ساقط کرنے والے امور	۶۰	ادخول کی زکوۃ کا بیان	•	حاکم زکوۃ
۱۲۶	مصارف زکوۃ کا بیان	۶۳	گلے میل اور بھینس کی زکوۃ کا بیان	•	اسلامی دولت کی مستحق تقسیم چاہتا ہے
•	مال زکوۃ کن لوگوں پر صرف کیا جائے	۶۴	بھیر و بکری کی زکوۃ کا بیان	•	زکوۃ کی تفسیر - زکوۃ کا دین
۱۲۷	(۱) فقیر - (۲) مسکین	۶۶	ان جانوروں کے بیان میں ہیں {	•	زکوۃ کا حکم
۱۲۸	(۳) عامل	•	زکوۃ واجب نہیں ہے	•	زکوۃ کی فریضیت کا سبب
۱۲۹	(۴) رقاب	۶۸	سونا و چاندی کی زکوۃ کا بیان	•	زکوۃ فرض ہونے کی شرطیں
۱۳۱	(۵) غارم - (۶) فی سبیل اللہ	۷۷	مال تجارت کی زکوۃ کا بیان	•	(۱) آنا دہونا
۱۳۲	(۷) ابن السبیل	۸۰	متفرق مسائل	•	(۲) مسلمان ہونا (۳) عقل
۱۳۳	زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ	۹۳	عاشر کا بیان	•	(۴) بلوغ
۱۳۴	جن لوگوں کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے	۱۰۴	کان اور وغینہ کا بیان	•	(۵) مال کا مالک ہونا اور مال
۱۵۲	ہیت المال کے اقسام اور ان کے مصارف	۱۱۰	عشر یعنی کھیتی اور پھلوں کی زکوۃ کا بیان	•	بقدر نصاب ہونا

۲۳۳	{ مطلع برآورد ہونے کی صورت میں	۱۸۱	{ (۱۲) فرضی غیر معین روزہ	۱۵۳	مستغرق ضروری مسائل
	{ شوال کے چاند کا ثبوت	۱۸۲	{ (۳) واجب معین روزہ	۱۵۸	صدقہ فطر کا بیان
۲۳۶	{ مطلع صاف ہونے کی حالت میں	۰	{ (۴) واجب غیر معین روزہ	۰	صدقہ فطر کی کیفیت
	{ ہلالی شوال کا ثبوت	۱۸۳	{ (۵) سنون روزہ	۰	صدقہ فطر کا حکم
۲۳۸	{ عید الاضحیٰ اور باقی نو مہینوں کے	۱۸۵	{ (۶) مستحب روزہ	۰	صدقہ فطر واجب ہونے کی شرائط
	{ چاند کا ثبوت	۱۸۴	{ (۷) مکروہ تحریمی روزہ	۱۶۰	صدقہ فطر واجب ہونے کا سبب اور
۰	{ بیت کے داخل ہونے کا ضابطہ ثبوت	۱۸۹	{ (۸) مکروہ تنزیہی روزہ	۱۶۰	صدقہ فطر کس کس کی طرف سے واجب ہے
۲۳۹	{ کسی کی شہادت پر شہادت دینے سے	۱۹۶	{ روزہ واجب ہونے کا سبب	۱۶۵	صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت
	{ چاند کا ثبوت	۱۹۷	{ روزہ کا وقت	۱۶۶	صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت
۲۴۲	{ رویت ہلال کی شرعی طریقہ پر پہنچنے	۱۹۸	{ روزہ کا رکن	۱۶۷	ظہر کی ادائیگی کا مستحب وقت
	{ سے چاند کا ثبوت	۰	{ روزہ کی شرطیں	۱۶۸	صدقہ فطر کا رکن
۲۴۳	{ متفرقات	۲۰۰	{ روزہ کی نیت کا بیان	۰	صدقہ فطر کی جنس و مقدار
۲۴۷	{ رویت ہلال کیلئے اختلاف مطلع	۰	{ روزہ کی نیت کا حکم	۱۷۱	صدقہ فطر کے صاف فاعل کی ادائیگی کا طریقہ
	{ مستحب یا نہیں	۰	{ روزہ کی نیت کی تعریف اور	۱۷۳	{ نیت کی شرعی حیثیت اور
۲۴۹	{ تدریجیوں خطا اور سبب کے ذریعہ	۲۰۱	{ اس کے متعلق مسائل	۱۷۳	{ اس کے متعلق احکام
	{ رویت ہلال کا حکم	۲۰۳	{ روزہ کی نیت کا وقت	۱۷۷	کتاب الصوم
۲۵۱	{ روزے کی سنتیں اور مستحبات	۲۰۷	{ نیت میں روزہ کا تعین کرنا	۱۷۸	روزہ کا بیان
۲۵۹	{ جن چیزوں کا روزہ نہیں ٹوٹتا	۲۱۱	{ روزہ کی نیت کے متفرق مسائل	۰	روزہ کی قرینیت
۰	{ جو چیزیں روزہ میں مکہ میں اور جہنم میں ہیں	۲۱۸	{ یوم الشک کا روزہ	۰	روزہ کی تعریف
۲۷۷	{ جن چیزوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قصاص	۲۲۳	{ چاند دیکھنے کا بیان	۱۷۹	روزہ کا حکم
	{ اور کھانا و مایہ واجب ہونے میں	۰	{ چاند دیکھنے کی دعا	۰	روزہ کے مشروع ہونے کی حکمت
	{ (۱) کھانا و پینا صرف و مشاغل دونوں	۲۲۸	{ رویت ہلال کا ثبوت	۱۰	روزہ کی خوبیاں
	{ طرح ایک ساتھ پایا جانا	۰	{ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں	۰	روزہ کی اقسام
۲۸۱	{ (۲) جلع کا حقیقہ یعنی صیغہ و مشاغل	۰	{ رمضان کے چاند کا ثبوت	۱۸۱	{ فرضی معین روزہ
	{ دونوں طرح ایک ساتھ ہونا	۲۳۳	{ مطلع صاف ہونے کی حالت میں	۰	{ (۱) فرضی معین روزہ
			{ رمضان کے چاند کا ثبوت	۰	

۳۸۳	(۳) عذرا افطار کرنا	۲۸۳	(۱) کھانا پینا موصوفہ یا صرف متکلیف	۳۹۰	(۱۳) جب وقت میں تہجد ہو تو شایا
۲۸۴	(۴) رضامندی	۲۸۴	(۲) جل کا حقیقہ نہ پایا جانا یعنی جل	۳۹۱	کونے والے کی گواہی قبول کرنا نفی
۲۸۵	(۵) اضطرار نہ ہونا	۲۸۵	• صرف موصوفہ یا صرف متکلیف پایا جانا	۳۹۲	کونہ والے کی گواہی قبول نہ کرنا۔
۲۸۶	(۶) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا	۲۸۶	• (۳) روزہ توڑنے والی چیز کا قصد	۳۹۳	(۱۵) عاری اور یقینی غنہ کے گمان
۲۸۷	(۷) روزہ توڑنے کے بعد کسی ایسے غذا کا	۲۸۷	• یعنی خطا عارضہ نہ ہونا	۳۹۴	• روزہ توڑ دینا اور کھانا کھانا
۲۸۸	(۸) روزہ توڑنے سے پہلے کسی ایسے غذا کا	۲۸۸	• (۴) عذر رضامندی یعنی کراہ پایا جانا	۳۹۵	• لاحق نہ ہونا۔
۲۸۹	(۹) روزہ کا توڑنا رمضان کے	۲۸۹	• (۵) اضطرار نہ ہونا۔	۳۹۶	• غنات کا بیان جن کی وجہ سے
۲۹۰	(۱۰) رمضان کے ادائی رمضان میں نیک	۲۹۰	• (۶) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا لیکن	۳۹۷	• روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح
۲۹۱	(۱۱) رمضان کے وقت میں طلاق ہونا	۲۹۱	• کفار واجب ہونے کی چیز کا اشتہار	۳۹۸	• ہو جائے۔
۲۹۲	(۱۲) روزہ دار کا تکلف نہ ہونا	۲۹۲	• (۷) روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا غذا	۳۹۹	(۱۱) مرض
۲۹۳	(۱۳) روزہ دار کی تمام غرضیں پائی جانی	۲۹۳	• لاحق ہونا جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا مباح ہے	۴۰۰	(۱۲) سفر
۲۹۴	(۱۴) روزہ توڑنا بغیر شک کے ہونا	۲۹۴	• (۸) روزہ توڑنے سے پہلے کوئی ایسا غذا لاحق	۴۰۱	(۱۳) جبر و کراہ
۲۹۵	(۱۵) شک کے ساتھ لیکن وہ شک کا مقام نہ ہونا	۲۹۵	• ہونا جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا مباح ہے	۴۰۲	(۱۴) حمل
۲۹۶	(۱۶) روزہ توڑنا بغیر شک کے ہونا	۲۹۶	• (۹) روزہ توڑنے والی چیز کا رمضان کے	۴۰۳	(۱۵) اضلاع (بندہ پانا)
۲۹۷	(۱۷) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۲۹۷	• ادائی رمضان میں واقع نہ ہونا	۴۰۴	(۱۶) ہموک
۲۹۸	(۱۸) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۲۹۸	• (۱۰) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۴۰۵	(۱۷) پیاس
۲۹۹	(۱۹) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۲۹۹	• رات میں واقع نہ ہونا۔	۴۰۶	(۱۸) جہاد (قتالی غنہ)
۳۰۰	(۲۰) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۳۰۰	• (۱۱) روزہ دار کا تکلف نہ ہونا یعنی	۴۰۷	(۱۹) کبر سن (بڑھاپا وضعف)
۳۰۱	(۲۱) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۳۰۱	• اس میں وجہ پانا اور مستی والی شہوات	۴۰۸	(۲۰) احکام قدس
۳۰۲	(۲۲) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۳۰۲	• میں سے کسی شہوات کا پایا جانا۔	۴۰۹	(۲۱) حیض
۳۰۳	(۲۳) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۳۰۳	• (۱۲) عذرا روزہ توڑنا شک کے موقع پر	۴۱۰	(۲۲) نفاس
۳۰۴	(۲۴) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۳۰۴	• شبہ کی وجہ سے ہونا	۴۱۱	(۲۳) بیہوشی
۳۰۵	(۲۵) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۳۰۵	• (۱۳) طلبہ بطور غلوپ یا قاضی ہیں	۴۱۲	(۲۴) جنون
۳۰۶	(۲۶) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۳۰۶	• تہجد کے وقت سحری یا افطار کرنا اور	۴۱۳	(۲۵) حیانت
۳۰۷	(۲۷) رمضان کے طلاق رمضان میں نیک	۳۰۷	• شک کی حالت میں تاخیر نہ کرنا۔	۴۱۴	(۲۶) نفلی روزہ کے احکام

۳۵۵	نذریہ صیام یک ماہ و چند ماہ	۳۵۴	جن چیزوں پر اعتکاف میں طہارت لازم ہے
۳۵۸	روزہ زیادہ دن کے بعد کی نذر کرنا	۳۵۹	نکاح میں ایسا جو مکروہ نہیں ہے
	ایک دن کے بعد کی نذر کرنا	۳۸۲	مشرق مسائل
	مشرق جزئیات نذر	۳۸۳	شب قبلہ طہارت کے احکام
	غیر معلق نذر کو ادا کرنے میں تعیل کرنا	۳۸۵	وجہ تسمیہ
	اعتکاف کا بیان	۳۹۰	فضائل لیلۃ القدر
۳۶۲	اعتکاف کی تفسیر	۰	لیلۃ القدر کے تعین کے متعلق اقوال
۳۶۳	اعتکاف کا ثبوت	۰	علامات لیلۃ القدر
۰	اعتکاف کی اقسام	۳۹۱	احکام لیلۃ القدر
۰	اعتکاف کا سبب	۳۹۳	تاریخ اربعین، قضا اور شیعین کے
۰	اعتکاف کا حکم	۰	ذریعہ ثبوت ہلال کا حکم
۳۶۴	اعتکاف کا رکن	۰	دوبیت ہلال میں ریٹیلو ویدو
۳۶۵	اعتکاف کی شرطیں	۰	کی خبر کی مزید تحقیق
۳۶۰	اعتکاف کی غریباں	۳۰۰	روزہ میں انجیکشن کا شرعی حکم
۳۶۳	اعتکاف کے آداب	۳۰۱	صیام اربعین میں حج کی حقیقت اور اس کا حکم
۰	جن چیزوں پر اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے	۳۰۲	ست
۰	جو اعتکاف چیزوں سے فاسد نہیں ہوتا ہے		

زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق ایک ضروری مسئلہ

سوال: کیا زکوٰۃ کے حساب کیلئے لڑی مہینوں کا حساب ضروری ہے یا انگریزی مہینوں کے حساب سے

جواب: اس مسئلہ کا تعلق لڑی مہینوں سے ہے اور لڑی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگانا صحیح ہے۔

سوال: اگر کوئی شخص انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا دے تو کیا اس کا حکم صحیح ہے؟

جواب: اگر کوئی شخص انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا دے تو اس کا حکم صحیح ہے۔

سوال: اگر کوئی شخص لڑی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا دے تو کیا اس کا حکم صحیح ہے؟

جواب: اگر کوئی شخص لڑی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا دے تو اس کا حکم صحیح ہے۔

سوال: اگر کوئی شخص لڑی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا دے تو کیا اس کا حکم صحیح ہے؟

جواب: اگر کوئی شخص لڑی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا دے تو اس کا حکم صحیح ہے۔

عمدة الفقه

كتاب الزکوة

از

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مؤلف

عمدة الفقه، زبدة الفقه، عمدة السلوک، حضرت مجدد الف ثانیؒ، انوار معصوم، مقامات فضیلة

حیات سعیدہ اور یدِ یوتقاریر وغیرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد في ذاته وصفاته فلا مثل له ولا ند له ولا يمكن له كفوا احد، الذي نور
قلوبنا بنور اليقين وشجع صدورنا بقول الحق المبين وامرنا بالاعتصام بالحبلين ولزاد الخير لمن تفقه في الدين والصلوة و
السلام على من اوصاه الله للتعليم وجعله امام المرسلين وخاتم النبيين ارسله الى الناس كافة بشير ونذير لئلا يذوقوا عذاب الله
يا ذوقوا عذاب النار التي انزل عليها القرآن العظيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واعطاه جوامع الكلم وانطقه
بالهدى والحكمة سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد والمصطفى احمد واجتنب عن الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين و
اصحاب البرة المتقين الذين هم معاصيهم المحمدين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين لاسيما الائمة المجتهدين
خصوصا على افضلهم واعلمهم الامام الاعظم سيدنا ابى حنيفة النعمان بن ثابت وطولنا والتمنا من الله تعالى عنهم
اجمعين وضوابط صلوة وسلاما دائمين ما بنيت نجوم الارضين وكانت النجوم في السماء ساجدين. اما بعد
مؤلف كتاب هذا الحق الامام فقير حقير فقيي محمدان فاكسار زوار حسين بن سيد احمد حسين ترمذي حنفي نقشبدي مجددی مؤلف
وغفر له ولوالديه عرض کرتا ہے کہ کتاب ہذا عمدۃ الفقہ کا حصہ اول مشتمل بر کتاب الایمان و کتاب الطہارۃ و حصہ دوم مشتمل بر کتاب الصلوۃ
ادارۃ مجددی ناظم آباد کراچی سے شائع ہو کر بدینہ ناظرین ہو چکا ہے۔ اب حصہ سوم جس میں کتاب الزکوۃ و کتاب الصوم مفصل و
جامع طور پر مذکور ہے ادارہ مذکورہ کی جانب سے ہدایت سابقہ نہایت پاکیزہ خط میں عمدہ و سلیقہ کا غنیمت طبع ہو کر پیش خدمت ہے،
امید ہے کہ جس طرح حصہ اول و دوم کو ناظرین کی جانب سے شرف قبولیت حاصل ہوا ہے حصہ سوم بھی وہی کام و خواہش میں قبول ہو کر
مؤلف و ناشر و معاذین و ناظرین کے لئے حصول سعادت و اہل کا وسیلہ بنے گا آمین۔

لکھنا کا بیان قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ مذکور ہے اس لئے اکثر محدثین و فقہائے کرام نے اپنی تصنیفات میں نماز کے
بعد متصل ہی لکھنا کا بیان کیا ہے مولانا محمد اس کے بعد لکھنا کا بیان کیا ہے، کتاب ہذا میں بھی اسی ترتیب کو اختیار کیا گیا ہے۔

جیسا کہ حصہ دوم کے دیباچہ میں مذکور کیا گیا تھا کہ حصہ اول و دوم میں ان کتابوں کا ذکر نہیں دیا جا سکا جن سے یہ سائل لئے گئے
ہیں، لہذا اس کی اہمیت کا احساس بعض اصحاب کے توجہ دلانے سے اس وقت ہوا جبکہ حصہ دوم کا بیشتر حصہ لکھا جا چکا تھا اور اس کتاب کی
کاغذ کا اس وقت شکل تھا اس لئے اس وقت ہی مناسب معلوم ہوا کہ حصہ سوم اور اس کے بعد کے حصوں میں جوابات کا التزام کیا جائے
اور حصہ اول و دوم کی طبع ثانی کے وقت توفیق الہی نظر ثانی کے ساتھ جوابات کی کمی کا بھی تذکرہ کر دیا جائے گا انشاء اللہ العزیز

۱۸	مظہری	تفسیر مظہری	بہشتی دستان مولانا قاضی شہار احمد صاحب پانی پتی قدس سرہ العزیز
۱۹	غایت الاوطار	غایت الاوطار ترجمہ شریعہ احمد دہلوی	مولانا خرم علی صاحب مولانا محمد اسحق صدیقی نانوتوی قدس سرہ العزیز
۲۰	مظاہر	مظاہر حق ترجمہ شریعہ احمد مشکوٰۃ شریف	مولانا قلب الدین صاحب شاہ جہاں آبادی قدس سرہ العزیز
۲۱	حیات	حیات الصالحین (فارسی)	محمد رفیع جباب مقدم محمد ہاشم شمشیری قدس سرہ العزیز

ان کے علاوہ احمد کی بعض مشہور کتب بہشتی زیور و بہارِ شریعت و علم الفقه وغیرہ سے بھی بعض مسائل لئے گئے ہیں۔ (مولف)

کتاب ہر کتاب کی خصوصیات مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہو سکیں گی تاہم چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔

(۱) حسب سابق مسائل کی ترتیب منطقی و نفسیاتی ہے، جہاں تک حاصل ہو سکا ہر مسئلہ کی پہلی پہلی تفصیل یکجا جمع کی گئی ہے قطعی حتمات قائم کیے ان کے متعلق مسائل کو یکجا کر دیا گیا ہے، جہاں تک الحقائق و ابہام کو حق الامکان مدد کرنے کی کوشش کی گئی ہے اکثر مسائل کے ساتھ فقہی تعلیلات و توضیحات بیان کر دی گئی ہیں تاکہ طالبانِ علم فقہ کے لئے مفید ہوا ورنہ اسے کلامِ تحلیل و تہجیہ کے ذریعہ مسئلہ کی صحت کا اندازہ کر سکیں، بعض جگہ اختلاف فقہا بیان کرنے کے بعد مجمع و مفتی پر قول بیان کر دیا ہے تاکہ ضعیف و غیر مفتی پر قول اور مجمع و مفتی پر ہی تیز ہو سکے اور بعض جگہ صرف مفتی پر مجمع قول درج کر کے لکھ دیا ہے کہ اسی پر ترویج ہے یا یہی مجمع ہے وغیرہ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بالمقابل ضعیف قول یا قول مجمل ہیں۔

(۲) ہر مسئلہ کی جعفری عبارت جس کتاب سے لی گئی ہے اس کا حوالہ حاشیہ میں دیا گیا ہے جہاں کئی کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں ان میں پہلی کتاب کی اصل عبارت لی گئی ہے اور دوسری جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے ان میں بھی وہ مسئلہ قدسے اختلاف عبارت کے ساتھ موجود ہے ایک ہی مسئلہ میں متعدد کتابوں کا حوالہ اس لئے دیا گیا ہے کہ مسئلہ کی صحت میں قوت پیدا ہو جائے جہاں کہیں اصل کتابوں کی عبارتوں میں تغیر و تبدل کی ضرورت محسوس ہوئی معمولی تغیر و تبدل و تصرف سے کام لیا گیا ہے تاکہ مسئلہ پہلی طرح ایک ہی جگہ پر واضح ہو جائے اور عالم میں بھی تغیر و تصرف و تالیف و غیرہ الفاظ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے لیکن اصل مفہوم میں حق الامکان اپنی طرف سے کوئی تغیر و تصرف نہیں کیا گیا، اگر کئی کتابوں کی عبارت مل کر مسئلہ ایک جگہ لکھا گیا ہے تو اس کیلئے مستند کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

(۳) مسائل حاضرہ پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے مثلاً اگر کسی نوٹوں کے ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی پہلے آٹھ منٹ فسخ کر دے تو مسئلہ کا جواب کیا ہوگا، طلاق و وائیس و سیلفون و دیگر غیرہ کے ذریعہ ثبوت عدیت ہلال کا حکم، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا حکم وغیرہ۔

(۴) اس کتاب میں حسب ذیل عنوانات کے مسائل کا بے شمار ذخیرہ ہے جو ترتیب کی جہت و تفصیل کے اعتبار سے دیگر کتب فقہ سے ممتاز ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور اس کے محاسن، شرائط فرضیت زکوٰۃ، اولائے زکوٰۃ کی شرط یعنی نیت، اولائے زکوٰۃ کا وقت، مسئلہ یعنی جو مصالحہ ہاوندوں کی زکوٰۃ اور جن مصالحہ ہاوندوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سونا چاندی و اموال تجارت کی زکوٰۃ، اموال غنای کی تفصیل، غنای یعنی راستوں پر محصول وصول کرنے والوں کا بیان، کان آمد فین، عشر یعنی زراعت و پھلوں کی زکوٰۃ، اہم مروت و اموال، مصالحہ زکوٰۃ کی ذیلی عنوانات کے تحت تفصیل، صدقۃ الفطر، روزے کے اقسام، رویت ہلال، اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں، روزے کے سنن و محبات

مکروہات، مفسدات، موم کی وہ صورتیں جن سے کفارہ لازم ہوتا ہے پندرہ شرائط و وجوب کفارہ کے تحت درج ہیں اور جن صورتوں میں صرف قضا لازم ہوتا ہے یہ بھی پندرہ شرائط بالمقابل شرائط کفارہ کے تحت درج ہیں تاکہ ذہن میں مفسدات موم کی ایک فقہی ترتیب مرتب ہو جائے، مرنہ تو دینے کے کفارہ کا مفصل بیان، عزرات جن سے روزہ نہ رکھا یا تو نہ یا بملح ہو جائے، نفلی روزہ کے احکام، ترمذ کے روزہ، احکام اور شب قدر کا بیان۔

غرض کہ کتاب کو ہر لحاظ سے جامع بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور کتاب کی تالیف و ترتیب اور عبارت کی تسہیل و تسلیس میں کافی جدوجہد و محنت کی گئی ہے مسائل کے سمجھنے میں جہاں کہیں دشواری پیش آئی علمائے کرام کی طرف رجوع کر کے ان کو حل کیا گیا ہے، اس کے باوجود اپنی کوتاہیوں اور غامضیوں پر نظر ہے اور اپنی بے مائی اور کم علمی و کم فہمی کا اقرار ہے اتنی بڑی کتاب میں مجھ جیسے پیمانہ ناپا اہل و ناکارہ سے اغلاط کا مرتبہ ہو جانا ناگزیر ہے اسلئے ناظرین و علمائے کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ کتاب بند میں جہاں کہیں اغلاط یا تین یا زیادہ کم بعد تحقیق و مراجعت کتب فن اس خاکسار کو جمع صورت سے مع حوالہ کتب مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں ان کی اصلاح کی جاسکے اور اگر وہ اغلاط ایسی اور اس قدر ہوں کہ جن کا اصلاح ناممکن ہے طبع اول شائع کرنا ضروری ہوا تو وہ بھی شائع کیا جاسکے گا۔

یہ عاجز و محترمی جناب مفتی ولی حسن صاحب ٹوکی، مدظلہ العالی و جناب ڈاکٹر مولانا مفتی محمد منظر بقا صاحب مدظلہ العالی و دیگر حضرات کا تیرہ دن سے شکر گزار ہے کہ کتاب ہذا کی تالیف کے سلسلے میں مسائل کے حل اور عربی عبارات کے سمجھنے میں اکثر مواقع پر ان حضرات کی مہربانی شامل حال رہی ہے اور حصہ اول مضموم کے دیباچے میں یہ عاجز اس امر کے اظہار سے قاصر رہا ہے۔ مجددی و محترمی جناب پیر محمد ہاشم جان صاحب مجددی مدظلہ العالی ساکن نزد و سائیں داد کا بھی تیرہ دن سے شکر گزار ہے کہ انھوں نے جناب مضموم محمد ہاشم ٹھٹوی قدس سرہ اسامی کی کتاب حیات الصائین کا نایاب قلمی نسخہ عنایت فرمایا جس سے اس کتاب کی تالیف میں کافی مدد ملی گئی ہے۔ دیگر جن حضرات نے اس کتاب کی طباعت و نشر و اشاعت میں جس قسم کی بھی سعی و معاونت فرمائی ہے ان کا بھی یہ عاجز دل سے شکر گزار ہے اور ان سب حضرات کے لئے دعا گو ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کو سعادت دہان سے مشرف فرمائے اور دونوں جہان میں پورا پورا جہد و ثواب نصیب فرمائے۔ آمین۔

نیز ناظرین سے بھی خاکسار کی درخواست ہے کہ دعائے خیر کی یاد سے ہر دم شاد فرماتے رہیں۔

ہر کہ خاندان دعا طبع دارم زانکہ من بندہ گنہگارم

خصوصاً ایمان پر قائم با کفر مرنے کی دعا کا ہر وقت ہر مسلمان سے امید و رجوں، و آخر و حوائج ان اکھون اللہ رب العالمین۔

اللہ صلیت قلبہ بنا علی الایمان و توفی علی الاسلام و ازقنا شفاعت خیر الانام علیہ و علی الصلوٰۃ و
اٰکمل الصیحات و اٰملنا ہم اھم علی اللہ علیہ وسلم دارلہ دار الاسلام تباک و ربنا و تعالیت یا ذا الجلال واکرام، ربنا اقبل منا
انلہ انت السمیع العلیم و تب علینا انلہ انت التواب الرحیم و اغفر لنا انک انت الغفور الرحیم، و صلی اللہ تعالیٰ
علی خیر خلقہم سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔

اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور اس کے محاسن

قرآن میں نظام زکوٰۃ حضرت مہلک بن صفیہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے جو شیخ صاحب ریاضی و فنیہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے۔ (مؤلف)

اسلام میں زکوٰۃ کا حکم زکوٰۃ ایک مالی فریضہ اور عبادت ہے جو کچھ بچے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی ایک دینی فریضہ کی حیثیت سے جاری رہی ہو، اگرچہ نصاب زکوٰۃ، مقدار زکوٰۃ، مصرف زکوٰۃ کی صورتیں مختلف رہی ہیں مگر اللہ کی راہ میں اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کرنے کی تندرست سببیں یکساں ہیں، صحیح یہی ہے کہ شریعت اسلام میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے، پس قرآن مجید میں واقعہ الصلوٰۃ کے ساتھ ہی واؤ الزکوٰۃ کا ذکر بھی بتلاتا ہے خصوصاً ان سورتوں میں جو ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی موجود ہے۔ سورۃ المائدہ جو نزول قرآن کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس میں بھی واقعہ الصلوٰۃ واؤ الزکوٰۃ موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ زکوٰۃ کے تفصیلی احکام نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کی یہی عادت تھی کہ جو کچھ کاتے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا وہ سب صدقہ دیتے تھے اور ہر شخص اپنی اپنی زکوٰۃ خدا کا داتا تھا پھر سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی خذْ مِنْ اَمْوَالِہِمْ صَدَقَۃً لِّحَقِّرِہُمْ مَّا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ (یعنی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے اور ان کے لئے دعا کیجئے، بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے) اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ وصول کرنا اور اس کے مصرف پر خرچہ کرنا اسلامی حکومت کا فریضہ قرار دیا گیا۔

جہود و مفسرین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ مستقل حکم ہے جس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے اموال کی زکوٰۃ و صدقات جمع کرنے اور پھر قرآن کریم کے تحت ہرگز مصارف میں خرچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اگر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے، یہاں تک کہ پہلی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر یہ حکم نصاب کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے زمانہ کے ساتھ محدود ہے بلکہ ہر شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا امیر ہوگا اس حکم کا مخاطب اور مامور ہوگا اور اس کے فرائض میں داخل ہوگا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے پھر اس کے مصرف پر خرچہ کرنے کا انتظام کرے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں جو انھیں زکوٰۃ پر مجبور کرنے کا واقعہ پیش آیا اس میں بھی زکوٰۃ

نہ دینے والے کچھ لوگ تھے جو حکم کھلا اسلام سے باغی اور مرتد ہو گئے تھے اور کچھ ایسے ہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے مگر زکوٰۃ دینے کا ہرمانہ یہ کرتے تھے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا حکم آپ کی حیات تک تھا ہم نے اس کی تعمیل کی آپ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا حق ہے کہ ہم سے زکوٰۃ و صدقات طلب کرے، اور شروع شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان پر جہاد کرنے سے اسی لئے تردد پیش آیا کہ یہ مسلمان ہیں ایک آیت کی آڑ لے کر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے جزم اور حکم کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں غفلت کرے گا ہم اس پر جہاد کریں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے حکم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں اور آپ کے بعد اس کے ساتھ مل جاتے کے قائل ہیں وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی آئی ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِكُلِّ ذِي ذِمَّةٍ اَلَّذِينَ اٰتٰیہ جس میں نماز کے قائم کرنے کے مقابلے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر جس طرح اس آیت نماز کا حکم پوری امت کے لئے عام ہے اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی غلط تاویل ان تاویل کرنے والوں کو کفر سے نہیں بچا سکتی اسی طرح آیت تَحْذُرُ اَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً کِی تاویل ان کو کفر و ارتداد سے نہیں بچائے گی۔

فابقی اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تردد کی وجہ ایک حدیث سے پیش کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم کیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد نہ کر دوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں اور جب وہ اس کلمہ کے قائل ہو جائیں تو اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے مگر یہ حق کے موافق ان کی جان و مال میں کوئی تصرف نہ کرنا پڑے تو وہ اس کے معنی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سن کر فرمایا کہ اس میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلَا یَحْقِیْقُہَا کِی قید لگا کر یہ بتا دیا ہے کہ کسی حق کی بنیاد پر ان کے جان و مال میں تصرف کیا جاسکتا ہے اور جس طرح نماز جسمانی حق ہے اسی طرح زکوٰۃ مالی حق ہے اس لئے ہم اس حق کی مخالفت کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں۔ اس پر باقی اعظم رضی اللہ عنہ کا اطمینان ہو گیا اور باجاء صحابہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا گیا،

لیک نہایت میں اس حدیث کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے پابند نہ ہو جائیں، اس روایت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید موجود ہے، امام قرطبی اور ابن العربی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا یہ استدلال کیا آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا محمد بنابرک کے ساتھ مخصوص تھی استدلال باطل، مگر ایہ اوسین کے ساتھ کھیل کے متعلق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں باقی اعظم رضی اللہ عنہ نے تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر اسلامی خلیفہ و امیر کے لئے یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے اور اس کے مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام کرے، یہ اس کا فریضہ منصبی ہے۔

زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے

قرآن کریم کی آیت **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ** بھنائیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات کوئی حکومت

کا ٹیکس نہیں ہے جو عام حکومتیں نظام حکومت چلانے کے لئے وصول کیا کرتی ہیں بلکہ اس کا مقصد خود مصحاب اموال کو گناہوں سے پاک کرنا ہے اور زکوٰۃ صدقات وصول کرنے سے روحانیت و فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ خود صاحب مال کا ہے کہ اس فائدے سے وہ گناہوں سے اور مال کی حرص و محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کے جراثیم سے پاک صاف ہو جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ذریعہ قوم کے اس ضعیف عنصر کی پرورش ہوتی ہے جو خوبانی ضروریات ہمسایہ کے سے مجبور یا قاصر یا جیسے یتیم بچے، بوجہ عورتیں، یتیم خانے، یتیم خانے، اور عام فقراء و مساکین وغیرہ، لیکن قرآن حکیم نے لفظ تطہر و تزکیہ بھائی صرف پہلا فائدہ بیان کرنے پر اکتفا کر کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ صدقات کا اصل مقصد پہلا ہی فائدہ ہے دوسرا فائدہ اس سے ضمنی طور پر حاصل ہو جاتا ہے اسی لئے اگر بالفرض کسی جگہ یا کسی وقت کوئی یتیم، بوجہ، فقیر، مسکین موجود نہ ہو تب بھی مصحاب اموال سے زکوٰۃ کا حکم نافذ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک مالی حق اور عبادت ہے جیسے نماز و روزہ جماعتی عبادت ہیں، لہذا اس امت کے فقراء و مساکین کے لئے اس کا استعمال جائز کر دیا گیا ہے جو اس امت مرحومہ کی خصوصیات میں سے ہے جیسا کہ صریح مسلم کی حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء و علیہم السلام پر کچھ خصوصیتیں حاصل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ میرے لئے اموال غنیمت حلال کر دیئے گئے ہیں، (اس سے پہلے امتوں میں تمام اموال غنیمت کو آگ سے جلائے جانے کا دستور تھا) یہی معاملہ دوسرے صدقات واجبہ زکوٰۃ و عشر وغیرہ کا ہے۔

مقدار زکوٰۃ کا تعین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلصَّالِّينَ وَالمُحْتَومِ (یعنی)** ان کے مالوں میں فقراء و مساکین کے لئے مقررہ حق ہے) اس آیت مبارکہ میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں

اول یہ کہ زکوٰۃ فقراء و مساکین کا حق ہے ان پر کوئی اختیاری احسان نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس حق کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے کسی کو اس میں بڑھانے گھٹانے کا حق کسی زمانے اور کسی حال میں نہیں ہے لیکن اس آیت میں اس بات کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ مقدار متعین کیا ہے، جس طرح قرآن کریم نے نماز کے متعلق چند اصولی ہدایتیں دے کر اس کی ادائیگی کی ساری تفصیلات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرما دیا اور آپ نے وحی کے ذریعہ سے معلوم کر کے اپنے قول و فعل سے اس کی پوری تفصیلات سمجھائیں اسی طرح زکوٰۃ کے معاملہ کی تمام تفصیلات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمائی گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ زکوٰۃ کا انصاب اور مقدار زکوٰۃ کو زبان بیان کر دینا کافی نہ سمجھا بلکہ تحریر کر کے صحابہ کرام کے حوالہ فرمایا اور یہی تحریر پوری امت کیلئے زکوٰۃ کا قانون نہیں اور پھر نظام زکوٰۃ جاری فرمایا، صدقہ وصول کرنے کیلئے عاملین صدقہ کا تقرر فرمایا جو تحریر کردہ ہدایات کے مطابق زکوٰۃ صدقات وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتے اور بیت المال سے ان مصارف پر خرچ کیا جاتا تھا جو سورہ توبہ کی ایک آیت میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں (مصارف کا بیان اس کتاب میں آگے آچکا)۔

کی پوری تفصیل اس کتاب میں آگے آئے گی۔

نظامِ زکوٰۃ کا دوسرا بنیادی قاعدہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غنایاب کا مالک ہونے کے بعد جب تک کسی سال ہر سال پورا نہ ہو جائے سو وقت تک اس میں زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی اور سال کے ختم پر جتنا مال اس وقت اس کی ملک میں موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ لی جائیگی۔ مقدارِ زکوٰۃ کا تین عین عقل و حکمت کے مطابق اس اصول پر چلے گا جس ملک کی عقلیں برابری است درست قسمت سے ہوئی ہوں اور اس کی پیداوار میں انسان کا کوئی دخل نہیں اس میں مقدارِ زکوٰۃ سب سے زیادہ لگی ہوگی اور پھر جس پیداوار میں انسان کا دخل ہے مگر نسبت کم اس میں زکوٰۃ کی مقدار کم کر دی گئی پھر جس کی پیداوار میں جتنا جتنا انسان کا دخل اور محنت ہو گئی اتنی اتنی زکوٰۃ کی مقدار کم ہوئی گئی مثلاً مولدین، دغینوں یا غزائوں سے برآمد ہونے والی چیزوں کی پیداوار میں انسانی عمل کا کوئی واسطہ نہیں آتا لہذا اس مقدارِ زکوٰۃ سب سے زیادہ یعنی پانچواں حصہ رکھ لیا جائے گا۔ مالِ غنیمت میں بھی پانچواں حصہ بیت المال کا ہے، اس کے بعد دوسرا حصہ زندگی پیداوار کا ہے، جس میں زمین کی پیداوار صرف بادشہ کے ہاتھ سے ہے کنوئیں یا نہر کے پانی سے اس کو صیاب نہیں کیا جاتا اس کی مقدارِ زکوٰۃ مولدین و غزائوں کی زکوٰۃ سے آدمی یعنی دسواں حصہ کر لیا گیا کہ اس میں انسان کو بل جلائے بیچ ڈالنے وغیرہ کا تردد نہ رہے بلکہ اس میں زمین کی آبپاشی کسی کنوئیں یا نہر وغیرہ سے کی جائے اس میں انسان کی محنت اور خرچہ زیادہ جالہا اس لئے اس کی زکوٰۃ پہلی قسم کے زمین سے بھی آدمی یعنی بیسواں حصہ کر دی گئی ہے زمین کے علاوہ نقد و نقدیہ والی تجارت وغیرہ کے سب میں انسانی محنت و عمل کو اس سے بھی زیادہ دخل ہے اس لئے اس کی زکوٰۃ دوسری قسم کے زمین سے بھی آدمی یعنی چالیسواں حصہ کر دی گئی ہے۔ موسیٰ کی زکوٰۃ میں بھی اسی طرح کے آئینوں کے پیش نظر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ضابطہ لکھا کہ حضرت عمر بن خرم کو یاد اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھی تحریر فرمادیا اور حضرت عثمان غفرلہ راضی عنہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ اسلام نے ہمیشہ اس کو قانونِ زکوٰۃ قرار دے کر اس پر عمل کیا ہے۔

اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ | رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کا انتظام صرف بان اموال میں کیا تھا جو فقہاء کی اصطلاح میں اموالِ ظاہر کہلاتے ہیں یعنی جن اموال کا معاملہ باطن نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے جیسے مولدین و غنایاب، موسیٰ، کان کو کرئی گھروں اور صندوقوں میں چھپا کر محفوظ نہیں کر سکتا بلکہ ان کی حفاظت کی دوسری حکومت ہی کی انتظامی مشینری ملتی ہے جیسے اموال کی زکوٰۃ کیلئے قانون بنایا گیا کہ ان کی زکوٰۃ اصحابِ اموال بلو راستہ خود لے کر دے بلکہ عمالی حکومت کے حوالہ کرے اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس سے خود ادا کر دی ہے تو اس پر اعتدال کیا جائے کیونکہ اس کو بان اموال کی زکوٰۃ خود ادا کرنے کا حق نہیں تھا باقی رہے اموالِ باطنہ نقد و نونا، چاندی، زیورات وغیرہ ان کے مستقل شرعی قانون نے حکومت کو اس کا مجاز نہیں کیا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کے محفوظ مسلمانوں کی تلاش میں اموال کی زکوٰۃ وصول کریں بلکہ ایسے اموال کی زکوٰۃ خود اصحابِ اموال ہی کے حوالہ کی گئی کہ وہ بطور خود ادا کریں خواہ بیت المال کی دیرین یا براہِ راست فقراء پر تقسیم کر دیں اور جو بیت المال کو دیں اس میں ان سے مطالبہ ہے جو بیت مال کے کٹال ہے اس کی کتنی زکوٰۃ ملتی ہے کہ سقدہ دے دے ہیں۔ عہدِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اموالِ تجارت بھی زیادہ تر ایسے ہی تھے لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اموالِ تجارت کا محل و نقل مختلف شہروں اور بازاروں میں پرتے لگا اور وہ بھی اموالِ موسیٰ کی طرح

اموال ظاہرہ کے مثل ہو گئے تو آپ نے شہر کے مختلف علاقوں پر مالی حکومت کی جو کیاں بٹھادیں جو وہاں سے گنت نہ تھے مسلمان باجروں سے نکلے وصول کریں مگر غیر مسلموں سے ان کے مقررہ ضابطوں کے مطابق ٹیکس وصول کریں اسی طرح حضرت عمرؓ نے مقدس سرزمین پر نہایت بڑے میں اموال تجارت کی زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے شہر کے راستوں پر چوکیاں قائم فرمائیں اور جہود و عوام و تابعین نے حضرت فاطمہؓ کا عظم اور حضرت عمرؓ عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے اس عمل کو پسند فرمایا کسی نے اس پر استیصال نہیں کیا۔ یہ سب تفصیل امام ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب احکام القرآن میں مذکور ہے۔ یہ ہے وہ نظام زکوٰۃ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ و اخذ من اموالہم صدقۃ اللہ کے حکم کی تعمیل میں قائم فرمایا جس کے مسائل کی تفصیل اس کتاب میں مذکور ہے۔

محاسبین زکوٰۃ (۱) زکوٰۃ ادا کرنے سے ترکیب و تطبیق یعنی لگنا ہوں اور یہ ہے اخلاق سے پاکی و صفائی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ آیت مذکورہ سے ظاہر ہے (۲) تھوڑی محنت سے بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے (۳) مال و اعمال اخلاق میں بہت قدرتی حاصل ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ مال بددکن کہ فضلہ زکوٰۃ جو باغیاں پیر و بیشتر دہانگور۔

(۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے والوں کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بعد عمر غلیفہ و امیر کیلئے سنت جاری ہو گئی کہ صدقہ ادا کرنے والوں کیلئے دعا کیا کریں اور یہ دعا اطمینان و سکون حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ (۵) زکوٰۃ و صدقات دینے سے مصائب و بلائیں سے محفوظ و مامون رہتا ہے اور نیکو ادا کرنے سے باطن نہ برسا و قحط مالی و غیرہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔

اسلام دولت کی منصفانہ تقسیم چاہتا ہے اسلام جہاں انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کر کے انسان کی قدرتی قوتوں کو باہر لے

میں دولت کو خزانہ بنانے کی بجائے دولت کی تقسیم پر بھی توجہ دیتا ہے، اس نے اس بات کی بالکل انہی کوئی کہ دولت مادی بجائے خود کوئی حق ہے، اس نے باعزت و سربلندی داری کی تمام راہیں روک دیں، سود کی ہر شکل کو حرام کر دیا جوئے کو کسی حال میں جائز نہیں رکھا، پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر ہے کہ انسانی زندگی کے اعمالی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کو سب زیادہ نمایاں جگہ دی اور ہر کسے کے لئے فو کوئی کا سالانہ حصہ نکالنے پر مجبور کر دیا تاکہ ہر آدمی کا ایک مخصوص حصہ دوسروں کے لئے بھی ضرور نکالے۔ اس کے علاوہ دولت کی تقسیم کے بہت سے مواقع مہیا فرمائے مثلاً قربانی، فطرہ، ہدیہ، عقیقہ، اعتاق و غلام آزاد کرنا، نذرانہ وقف و غیرہ اگر انفرادی ملکیت تسلیم نہ کی جائے تو زکوٰۃ، عشر، خراج اور انفاق فی سبیل اللہ کے یہ تمام احکام جن کا قرآن و حدیث میں بکثرت ذکر ہے بیکار ہو جائیں اور انسان کی قدرتی قوتیں مضمحل ہو کر نظام عالم کی ترقی رک جائے اور اگر انفاق فی سبیل اللہ کے ان مواقع کو بروئے کار نہ لایا جائے تو چند گھنٹوں میں انفرادی و سرمایہ داری کے غلبہ کے باعث نظام عالم بالکل مدمم ہو کر رہ جائے اور دنیا کا امن و سکون ہر جگہ کراس کی حیثیت اختیار ہوئے۔ وہاں گھر سے زیادہ سود ہے۔ القصد اسلام نے دولت کی تقسیم کا تمام مذاہب عالم سے بہتر نقشہ پیش کیا ہے جس پر عمل کر کے تمام نیکو انسان فلاح و برکت حاصل کر سکتی ہے۔ و ما علینا الا البلاغ۔

کتاب الزکوۃ

زکوۃ کی تفسیر

زکوۃ لغت میں پاک ہونے اور بڑھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ اپنے ادا کرنے والوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا: اخذ من أموالہ صدقة تطهرکم وتزکیکم وتزکیکم اللہ ذل بان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے، اس کے نتیجے میں آپ انہیں پاک اور شہداء بنائیں گے۔ اور شرعاً زکوۃ کے معنی اپنے مخصوص مال کا کسی مخصوص شخص کو مالک بنادینا ہے۔ یعنی اللہ کے لئے اپنے مال کا ایک حصہ جو شرع نے مقرر کیا ہے کسی مسلمان فقیر یا مسکین وغیرہ کو جو زکوۃ کا مصرف ہے دیکر اسے اس طرح مالک کر دینا ہے کہ اپنا نفع اس سے بالکل منقطع کر لے اور وہ فقیر یا غنی یا غلام نہ ہو۔ اور زکوۃ مال کا مالک ہونے والے حصہ یا خیرات کے قائم مقام ہے یعنی سائنہ جاندوں میں جو حصہ مقرر ہے۔ ان سب کی اور مصارف وغیرہ کی تفصیل آگے آتی ہے۔

زکوۃ کا رکن

زکوۃ کا رکن تنلیک یعنی مالک بنادینا ہے صرف اہانت نہیں ہے اور اس کی تفصیل مصارف کے بیان میں زکوۃ ادا کرنے کے طریقہ کے تحت دی ہے (مؤلف)۔

زکوٰۃ کا حکم

(۱) زکوٰۃ فرضی حکم قطعی ہے اور اس کی دلیل قرآن کریم کا حکم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، **وَأَتُوا الزَّكَاةَ** (ترجمہ: اور زکوٰۃ ادا کرو) نیز زکوٰۃ کے بیان میں بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں (مؤلف) اس کا منکر کافر ہے اور اس کا مانع قتل کیا جائے گا۔ اور جب سالی پورا ہو جائے تو فوراً ادا کرنا واجب ہے۔ غنیمت کے بغیر تاخیر کر کے گاؤں گنہ گار ہو گا اور اس کی شہادت و وجہ فاسق ہونے کے بعد مذکور کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں زکوٰۃ کا واجب ہونا تاخیر کے ساتھ ہے حتیٰ کہ اگر مرتے وقت تک ادا نہ کی تو گنہ گار ہو گا (اس سے پہلے تک تاخیر کرنے میں گنہ گار نہیں ہو گا (مؤلف) اور پہلا قول اصح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور فقہ القدر میں بھی لکھا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کا فوراً ادا کرنا واجب ہے پس اس کے ادا کرنے میں بلا ضرورت تاخیر کرنا گناہ ہے اور ہمارے تینوں اماموں سے اس کے فوراً ادا کرنے کا واجب ہونا ثابت ہو چکا ہے یعنی اس کی اصل ادائیگی فرض ہے اور فرض ہونے کے بعد اس کا فوراً ادا کرنا واجب ہے، اس میں تاخیر کرنا گنہ گاری ہے، اس حکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ تاخیر خواہ معمولی ہو مثلاً ایک یا دو دن کی ہو تب بھی گناہ ہے۔ اس لئے کہ ان فقہاء نے فوراً ادا ہونے کی تفسیر ممکن ہو سکے کے اول وقت کے ساتھ کی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ آئندہ سال تک تاخیر نہ کرے (۲) اور صحیح ہے کہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ذکر کے ساتھ کیا قرآن مجید میں تین جگہ پر آیا ہے جیسا کہ بعض عالموں نے اس کا شمار کیا ہے۔ (۳) اور انبیاء علیہم السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے بلکہ اجماع اس لئے کہ یہ بزرگوار اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے تھے اور بلا شک و شبہ یہ حضرات اپنے پاس کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی امانت جانتے تھے، خرچ کرنے کے موقع پر اس کو خرچ کر ڈالتے تھے اور بے موقع خرچ کرنے سے اس کو روکتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے حق میں جو گناہوں سے آلودہ ہو زکوٰۃ اس کو پاک کرنے والی ہے اور انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک و معصوم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، **وَمَا كُنَّا فِيهَا بِالْعٰسٰی اِلَّا اَعْلٰی قُوٰۃٍ وَّ اِلٰہِۭنَا اَحَدٌ وَّ اِلٰہٌ مَّا دَعٰۤیۡتُمْ** (ترجمہ: اور تم کو دعوت فرمائی ہے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ہم تک کہ میں زندہ رہوں) تو اس سے مراد نفس کو ان رفائل سے پاک کرنا ہے جو انبیاء علیہم السلام کے مقامات و شان کے لائق نہیں ہیں یا یہ مراد ہے کہ مجھ کو زکوٰۃ کے احکام کی تبلیغ کرنے کا حکم ملا ہے اور اس سے زکوٰۃ الفطر مراد نہیں ہے۔ (۴) زکوٰۃ رمضان کی طرح ہجرت کے دوسرے برس رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض ہوتی ہے۔

زکوٰۃ کی فرضیت کا سبب

زکوٰۃ کے فرض ہونے کا سبب مال ہے اس لئے کہ مال کی نعمت کا شکر واجب ہے اور اسی لئے زکوٰۃ کی

اضافت مال کی طرف کی جاتی ہے اور زکوٰۃ المال (مال کی زکوٰۃ) کہا جاتا ہے اور اضافت ایسے موقع پر بہت کے لئے ہوتی ہے جیسا کہ صلوة النہر (ظہر کی نماز) اور صوم الشہر (چھ ماہ کے روزے) اور حج البیت (خانہ کعبہ کا حج) میں ہے جس معلوم ہو گیا کہ جو مال نصاب کی مقدار ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے وہ زکوٰۃ فرض ہونے کا سبب ہے اور اس کا مالک ہونا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط ہے جیسا کہ شرائط میں آتا ہے۔ پس شرط کے لفظ کا اطلاق سبب بھی ہوا کیونکہ وجود کی اضافت ان دونوں کی طرف ہونے میں دونوں مشترک ہیں۔

زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں

زکوٰۃ فرض ہونے کے لئے دس شرطیں ہیں: (۱) آزاد ہونا، (۲) مسلمان ہونا، (۳) عقل (۴) بلوغ (۵) مال کا مالک ہونا اور مال بقدر نصاب ہونا، (۶) مال نصاب کا پورے طور پر مالک ہونا، (۷) مال نصاب کا اصلی حاجتوں سے فارغ یعنی زائر ہونا، (۸) مال نصاب کا دین سے فارغ ہونا، (۹) مال نصاب کا بڑھنے والا ہونا خواہ حقیقہ بڑھنے والا ہو یا تقدیر سے۔ (۱۰) مال پر سال کا گزرتا۔ ان میں سے بعض شرطیں صاحب مال میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ آزاد ہونا و اسلام و عقل و بلوغ اور مال کا مالک ہونا۔ اور باقی شرطیں مال میں پائی جاتی ہیں اور وہ مال کا بقدر نصاب ہونا، پورے طور پر مالک ہونا، حاجت اصلی سے فارغ ہونا، دین سے فارغ ہونا، بڑھنے والا ہونا اور سال کا گزرتا مان سب شرطوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) آزاد ہونا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط آزاد ہونا ہے پس غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں اگرچہ ماذلت ہو یعنی اس کے مالک نے اس کو تجارت کی اجازت دیدی ہو اور یہی حکم مدبر اور ائمہ ولد اور مکاتب کا ہے اور مستسی (سستی کہنے والے) کا حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکاتب کی مانند ہے۔ (مدبر وہ غلام ہے جس کے مالک نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ اور ائمہ ولد وہ باندی ہے جس کے پیٹ سے اس کے مالک کی اولاد ہو۔ مکاتب وہ غلام ہے جس کو اس کے مالک نے کہا ہو کہ تو اس قدر مال ادا کر دے تو آزاد ہے اور مستسی وہ غلام مشترک ہے جس کو ایک شریک نے آزاد کر دیا ہو اور چونکہ وہ مالدار نہیں ہے اس وجہ سے اسے باقی شریکوں کے حصے کا کما کر پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ مولعت پر اس غلام پر اس لئے زکوٰۃ فرض نہیں کہ وہ مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور مکاتب وغیرہ پر اس لئے فرض نہیں کہ اگرچہ وہ اس مال کے مالک ہوں لیکن ان کی ملکیت کامل نہیں ہوتی اس لئے کہ جب تک کتابت کا مال اس کے ذمہ ہے اس کے مال میں اس کے مالک کا حق لگا ہوا ہے۔ پس جب وہ کتابت کا مال ادا کر دے گا تو اب وہ مال اس کے سپرد ہو گا اور اگر مال کتابت ادا کرنے سے عاجز رہا تو اس کے مالک کے سپرد ہو جائیگا۔

(۷) مالی نصاب اس کی ایک شرط ہے اس کا مال اصلی حاجتوں سے فائدہ یعنی زائد ہو۔ اس لئے کہ جو مال اس کی اصلی حاجتوں میں مشغول ہو گا وہ دھوئے کی مانند ہے۔ اور حاجات اصلیہ میں مشغول وہ مال ہے جو انسان کو ہلاک ہونے سے بچانے کے لئے انسان کو زندگی بسر کرنے میں جس کی ضرورت ترقی ہے خواہ تحقیقاً ہو جیسا کہ فقہ یعنی روزمرہ کا طریقہ اسلام کے مراد لفظی کے ہتھیار مادہ کپڑے جن کی ضرورت سردی و گرمی ہونے کے لئے پڑتی ہے۔ اور اسی طرح حرفہ فالوں یعنی پیٹ و بیل کے اور زراعت و غلہ داری کا سامان، سواری کے جانور یا باہلی علم کے لئے علمی کتابیں، اس لئے کہ یہ حالت ان کے نزدیک ہلاکت کی مانند یا نقد یا اس کی طرف محتاج ہو مثلاً قرضہ میں بلاشبہ قرضہ یا اس مالی نصاب سے جو اس کے قبضہ میں ہے اپنا قرضہ ادا کرنے کی طرف محتاج ہے تاکہ اس قید کو اپنے اوپر سے دوسرے جو اس کے لئے ہلاکت کی مانند ہے کیونکہ وہ دن رات اس میں گھلتا ہے اور قرض خواہ کے ہاتھ سے زلت اٹھاتا ہے اور آگے کو کوئی قرض نہیں لے سکتا۔ پس رہنے کے گھروں اور پہننے کے کپڑوں اور گھروں کے اشیاء یا اسباب اور سواری کے جانوروں اور خدمت کے غلاموں اور استعمال کے ہتھیاروں میں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح اس علم پر جو اہل و خیال کے کھانے میں خرچ ہو گا اور دانش کے برتنوں پر جبکہ وہ سونے و چاندی کے نہ ہوں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح جو اہل ہمت، موتی، بیاقوت، بلخیش اور مرد و غیرہ پر جبکہ وہ تجارت کے لئے نہ ہوں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح اگر خرچ کرنے کے واسطے پیسے خریدے ان میں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح علمی کتابیں پر جبکہ وہ شخص اہل علم ہے اور دستکاروں کے آلات ہند کوۃ نہیں ہے اور یہ حکم ان آلات کے متعلق ہے جن آلات سے کام لیا جاتا ہے اور ان کا اثر اس چیز میں باقی نہیں رہتا جس میں ان سے کام لیا جاتا ہے اور اگر اس چیز میں جس میں ان سے کام لیا جاتا ہے ان کا اثر باقی رہے مثلاً رنگ برنگے کسم یا زعفران اس لئے خریدی کہ اجرت لیکر لوگوں کے کپڑے رنگے اور اس پر ایک سال گزر گیا تو اگر وہ بقدر نصاب ہے تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی اور یہی حکم ان سب چیزوں میں ہے جن کو ایسا کام کرنے کے واسطے خریدا جس کا اثر اس چیز میں باقی رہے جس میں اس سے کام لیا جاتا ہے مثلاً کپڑے کی دھابت کے لئے خریدا اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی اور اگر اس چیز کا استعمال میں یعنی اس چیز میں جس میں اس سے کام لیا جاتا ہے اثر باقی نہ رہے جیسا کہ صابن اور آشنانہ تو اس پر زکوۃ نہیں ہے۔ اور جانا چاہئے کہ حرفہ (پیشہ) والوں کے آلات و سامان دو قسم کے ہیں ایک وہ کام کہتے ہیں بعد خود ختم نہ ہو جائیں یعنی وہ آلات موجود ہیں جیسا کہ بسولہ اور سوبان (ریتی) اور دوسرے وہ جو خود باقی نہ رہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ چیزیں کہ ان کا کچھ اثر بھی باقی نہ رہے جیسا کہ صابن و آشنانہ دھونے والے کے لئے یعنی پیچھے والے دکاندار کے لئے نہیں) اور دوسری وہ چیزیں کہ ان کا اثر باقی رہتا ہے جیسا کہ کسم اور زعفران کپڑا

رنگھ کے لئے اور کس اور بیل کمال رنگھ کے لئے پس یہ کل تین قسمیں ہوں گی۔ پہلی دلوں قسموں میں زکوٰۃ نہیں ہے اس لئے
 کہ وہ خواجہت لیتا ہے وہ اس کے عمل (کام) کے بالمقابل ہے اور تیسری یعنی آخری قسم کسم وغیرہ میں زکوٰۃ ہے جبکہ
 اس پر سال ہوا گذر جائے اس لئے کہ وہ جو کچھ اس میں لیتا ہے وہ اصل چیز یعنی عین کے بالمقابل ہے۔ غلاموں کی
 خیشیاں اور ان گھوڑوں اور گدھوں کے لگام جو تجارت کے لئے خریدے گئے ہیں اور ان کی رستیاں وہاں میں اور ان
 کے بھول و دھیرہ اگر یہ چیزیں اس غرض سے خریدی ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ فروخ دینا کی جائیں گی تو ان سب میں زکوٰۃ
 ہے۔ اور نہ ہیں۔ اور کتابوں میں زکوٰۃ فرض نہ ہونے کے لئے ان کا اہل ہونے کی قید غیر معینہ ہے اس لئے کہ اگرچہ وہ شخص اہل علم
 میں سے نہ ہو اور وہ کتابیں تجارت کے لئے نہ ہوں تب بھی ان میں زکوٰۃ واجب نہیں خواہ وہ بہت زیادہ یعنی بقصد
 نصاب یا اس سے بھی زیادہ ہوں اس لئے کہ ان میں بڑھنے کی شرط نہیں پائی جاتی البتہ اہل علم کا ذکر مصرف زکوٰۃ کے
 حق میں مفید ہے پس اگر اس کے پاس دوسود ہم کے برابر قیمت کی کتابیں ہوں اور اس کو بڑھنے پڑھانے وغیرہ کے لئے
 ان کتابوں کی ضرورت ہو اور ان کتابوں کے علاوہ اور مال بقدر نصاب نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے لیکن اگر اس کو ان
 کتابوں کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی قیمت دوسود ہم ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ مصارف کے
 بیان میں آتا ہے (مؤلف) پس بقدر نصاب کتابوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہونے میں ان کا اہل ہونا یا اہل نہ ہونا برابر
 ہے۔ اور یہ جو کچھ لائق میں کہا ہے کہ اس میں اہل ہونے کی قید مفید ہے یہ اس بنا پر ہے کہ غیر اہل علم (جاہل) کے لئے
 کتابیں اس کی اصلی ضروریات میں سے نہیں ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کتابوں میں اس شخص پر زکوٰۃ جبکہ (یعنی ہر زکوٰۃ
 کہ وہ مال بڑھنے والا ہو نا چاہئے خواہ نقد یا ہو۔ پس معلوم ہوا کہ جب کتابیں
 تجارت کے لئے نہیں ہیں تو ان کتابوں میں اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پس کتابوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے نہ
 اہل علم پر نہ غیر عالم پر خواہ وہ کتابیں کسی بھی علم کی ہوں اس لئے کہ وہ نہ بڑھنے والا مال ہے اور بیشک کتابوں کا اہل
 اور غیر اہل میں فرق صرف زکوٰۃ کا مصرف ہونے یا نہ ہونے میں ہے۔ اور کتابوں کے اہل سے مراد وہ شخص ہے جس کو
 بڑھنے پڑھانے اور تعلیم کے لئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ پس جو شخص بڑھنے پڑھانے اور تعلیم کے لئے ان کا محتاج ہو
 وہ شخص ان کی موجودگی میں فقیر ہونے سے باہر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر اس کے پاس کوئی اور مال بقدر نصاب نہ ہو تو وہ فقیر ہے
 اور اس کو زکوٰۃ لینا جائز و درست ہے۔ اور اس میں کتابوں سے مراد نہ ہی کتب نقد و تفسیر و حدیث ہے۔ اگر اس کے
 پاس ایک ہی کتاب کے چند نسخے ہوں تو ایک سے زائد نسخے نسخے ہوں وہ حاجت و اصل میں نہیں ہیں۔ پس اگر وہ زائد نسخے
 بقدر نصاب یعنی دوسود ہم کی قیمت کے ہوں تو اس شخص کو بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے یہی مختار ہے۔ خواہ ایک ہی کتاب کے
 زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نسخے مل کر اس قیمت کے ہوں حافظہ کے لئے قرآن مجید حاجت

۱۰ شایسته و زیاده از اینها که بدوش. که بر تهر. که منور من التهر. شایسته و زیاده و تیر.

اصلیہ سے نہیں اور غیر حافظ کے لئے ایک سے زیادہ نسخے محتاج اصلیہ کے علاوہ ہیں۔ طبعیہ کے لئے کتب کی کتابیں حاجتِ اصل
ہیں جبکہ مطالعہ میں رکھنا ہو اور اسے ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہو پس وہ زکوٰۃ لینے کی مانع نہیں۔ جیسا کہ
چند مالوں کے لئے آلات کا حکم ہے۔ نحو و صرف و نجوم و دیوان و کتب اشعار و عروض و تاریخ اور لفظ کھانی کی
کتابیں حاجتِ اصلیہ میں نہیں پس اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ صحیح ہے کہ صرف و نحو کی کتاب کا ایک نسخہ نصاب کی
قیمت میں نہیں لگے گا۔ یعنی حاجتِ اصلیہ میں سے ہو گا اور اسی طرح اصول فقہ و علم کلام و اخلاق کی کتابیں بھی
اجرامِ العلوم و کیمیائے سعادت و غیرہ حاجتِ اصلیہ میں سے ہیں۔ (کتاب اور ہندوؤں کے مذاہب و مہنت و کما حاجت کی
تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجتِ اصلیہ میں سے ہیں اور یہ کفار و ہندوؤں کے رو کی کتابیں غیر عالم کو دیکھنا ہی جائز نہیں
رکھنے کا تو کیا ذکر ہے) اور غیر اہل کے پاس کتابوں کا بقدر نصاب یا اس کو زکوٰۃ لینے سے محروم کرنا ہے کیونکہ وہ ان کی طرف
مطلع نہیں ہے۔ اور ایسی چیزوں کا مالک ہونا جو کسی حاجتِ اصلیہ میں نہ ہوں اور وہ بقدر نصاب ہیں اس کو زکوٰۃ
لینے سے محروم کر دیتا ہے اگرچہ وہ چیز نامی نہ ہو۔

(۸) مالی نصاب کا اور ایک شرط مالی نصاب کا دین (قرض) سے فارغ ہونا ہے اس لئے کہ وہ مال اس کے ذمہ دین ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت اعلیٰ میں مشغول ہے پس وہ دہونے کے حکم میں ہے جیسا کہ وہ پانی جو صرف پیاس کے لئے کافی ہے وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے اور اہم حاجت کے نزدیک اس کو تہیم جائز ہے اور اس لئے بھی کہ زکوٰۃ اس کے مال پر اس کا قبضہ ثابت ہونے پر لازم آتی ہے پس اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی جیسا کہ کتاب پر فرض نہیں ہے۔ اور اس لئے بھی کہ دین بلکہ میں نقصان کا موجب ہے اور اسی لئے قرض خواہ اس کو بغیر قصائے قاضی اور خیر رضا مندی قرضدار لے لیتا ہے جبکہ وہ اس کے قرض کی جنس پر اور دین مانع زکوٰۃ سے وہ دین مراد ہے جس کا طلب کرنے والا کوئی بندوں کی طرف سے ہو خواہ وہ دین بندوں کا ہو جیسا کہ قرض اور مولیٰ ہوئی چیز کی قیمت اور تلف کی ہوئی چیزوں کا ضمان یا زخمی کرنے کا تاوان ہو اور قرض چاہے نقد کی قسم سے ہو یا کسی یعنی ناپ کفر و رخت ہونے والی یا ذلتی چیزوں میں سے ہو یا کپڑے ہوں یا جانور ہوں یا غلیم کیے جو جن میں واجب ہوا ہو یا عدا قتل کرنے کے عوض میں صلح ہو کر واجب ہو یا اور وہ فی الحال دینا ہو یا کسی قدر مدت کے بعد دینا ہو اور خواہ وہ قرض اللہ کا فرض ہو جیسا کہ زکوٰۃ اور اخراج کا دین۔ بخلاف نذر اللہ کفارہ اللہ کے دین ہے۔ اس لئے کہ ان قرضوں کا طلب کرنے والا کوئی بندہ نہیں، اگرچہ قیامت میں اللہ پاک ان کا مطلب اللہ کے لئے گا۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر اور حج تمتع کرنے والے کی ہدیٰ اور قربانی کا دین مانع زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ان سب کی تفصیل اس طرح ہے۔

له بيار و شست، كه في بقرن، نكته كرونگه را بپايد، شه در، نكته بركوش.

اس کے لئے کافی نہیں جب تک وہ رشتہ دار ملا وہ قرضہ نہ لے لے پس اگر قاضی کے حکم کے بعد اس نے قرضہ نہیں لیا تب بھی نفقہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور اس کے ذمہ دین نہیں ہوگا اس لئے کہ اقارب کا نفقہ ضرورت پیدا کرنے کیلئے واجب ہوتا ہے اسی لئے وہ مالدار ہونے کے ساتھ واجب نہیں ہوتا، اور یہ مالدار ہونا ان رشتہ داروں کو مدت کے گزرنے سے حاصل ہو گیا پس اگرچہ وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتے رہے ہوں تب بھی ان کو نفقہ نہیں دلا جائے گا اس لئے کہ جب انہوں نے مانگا اور لوگوں نے ان کو دیا تو وہ ان کی ملک ہو گیا پس ان کو نفقہ سے استغنا حاصل ہو گیا اور اس نفقہ کا مقدار ہونا ضرورت کے اعتبار سے ہے اس لئے اگر ان کو مقدار کفایت کا نصف حصہ لوگوں نے دیا تو مقدار کفایت کا نصف ساقط ہو جائے گا اور اس کے بعد نصف حصہ میں قرض لینا ان کو صحیح ہوگا۔ اور رعایت مذکورہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بیوی کا نفقہ قضا کے قاضی یا مقررہ مقدار پر آپس کی رضامندی سے خاوند پر مطلقاً دین ہو جائے پس وہ مدت کے گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا خواہ مدت ایک ہینہ ہو یا زیادہ یا کم ہو اور خواہ قاضی کے حکم سے بیوی نے قرض لیا ہو یا نہ لیا ہو اور خواہ وہ مالدار ہو یا نہ ہو پاس سے خرچ کرے یا مانگ کر خرچ کرے ہاں البتہ اس کا نفقہ مدت گزرنے پر اس وقت ساقط ہو جاتا ہے جبکہ اس نے آپس کی رضامندی سے مقررہ کے بغیر یا قاضی کے حکم کے بغیر خرچ کیا ہو اور اس کی مدت ایک ماہ یا زیادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کے نفقہ کا حکم قضا کے قاضی سے پہلے سوئیا طویلہ کے گزرنے کے ساتھ ساقط ہونے کے بارے میں وہی ہے جو رشتہ داروں کے نفقہ کا قضا کے قاضی کے بعد ہے۔ لیکن رشتہ داروں کا نفقہ آپس کی رضامندی یا قضا کے قاضی کے بعد اس وقت دین ہوتا ہے جبکہ مدت ایک ماہ سے کم ہو، یا اس رشتہ دار نے قاضی کی اجازت سے قرضہ لیا ہو، اس لئے کہ رشتہ داروں کا نفقہ قضا کے ساتھ دین نہیں ہوتا بلکہ مدت یعنی ایک ماہ یا زیادہ کے گزرنے پر ساقط ہو جاتا ہے لیکن اگر قاضی کے حکم سے اس نے قرضہ لیا ہو تو مدت طویلہ گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا، یا وہ نفقہ ایک ماہ سے کم کا ہو تو قضا کے ساتھ دین ہو جاتا ہے اس لئے کہ قاضی قضا جاری کرنے کے ساتھ مامور ہے پس اگر اس میں تھوڑی مدت کو بھی ساقط کر دیا جائے تو قضا کے قاضی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لئے کہ اگر ہر گزیرے ہوئے زمانہ کا نفقہ ساقط ہو جائے تو کسی چیز کا بھار ہوا ممکن نہیں ہے۔

(۳) دین خواہ بطریق اصلیت ہو یا بطریق کفالت دونوں کو شامل ہے۔ یعنی جو دین کفالت کے طور پر کسی کے ذمہ ہو یعنی وہ خود دینوں نہیں مگر دینوں کا کفیل ہے تو وہ بھی قرضدار کے اصلی دین کی طرح زکوٰۃ واجب ہونے کا تابع ہے پس اگر کفالت کے روپے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو اس کفیل پر زکوٰۃ واجب نہیں (مترجم) مثلاً کسی شخص کے کسی دوسرے شخص پر ایک ہزار دینم دین ہیں اور ایک تیسرا شخص قرضدار کے حکم سے یا اس کے حکم کے بغیر اس کا کفیل (ضامن) ہوا اور اصل مقرض اور ضامن کے پاس ہزار دینم ہیں اور ان دونوں کے مال پر ایک سال گزر گیا ہے تو ان دونوں

دوسرا گندہ لے اور اس نے ان دو سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر دوسرے سال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے سال کی زکوٰۃ جو اس کے ذمہ دین ہے نکالنے کی وجہ سے اس کا نصاب ناقص ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے پاس پچیس اونٹ ہیں جن کی اس نے دو سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر پہلے سال میں ایک ہشت خانہ یعنی اڑنی کا مادہ بچہ جو ایک سال کا ہو چکا ہے لازم ہوگا اور دوسرے سال میں چار بکریاں لازم ہوں گی۔ اور اگر کسی کے پاس بقیہ نصاب مال ہو اور اس پر سال گذر چکا ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی ہو پھر اس سال سے مال کو تصدیا ہلاک کر دیا ہو پھر اس کو اس کے علاوہ کوئی اور مال بقیہ نصاب حاصل ہو گیا اور اس نے حاصل کئے ہوئے مال پر سال گذر گیا تو چونکہ ہلاک کئے ہوئے مال کی زکوٰۃ پانچ دم جم جو اس پر دین ہے اس نے مال کے نصاب میں سے نکالنے پر وہ مال بقیہ نصاب آتی نہیں رہتا اس لئے اس نے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے صرف ہلاک کئے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا کرے جو اس کے ذمہ دین ہے اور اگر پہلے مال اس نے تصدیا ہلاک کر دیا ہو بلکہ بلا تصدی ہلاک ہو گیا ہو تو پہلے مال کی زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی (اور نیا مال جو حاصل ہو گا اس کا سال اس کے مٹنے کے وقت سے شروع ہوگا) اب چونکہ وہ اس کے ذمہ دین نہیں ہے اس لئے اس پر دوسرے یعنی نئے حاصل شدہ مال میں اس کے حاصل ہونے کے وقت سے سال گذرنے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر اس نے پہلا مال سال گذرنے سے پہلے تصدیا ہلاک کر دیا تھا تب بھی اس پر پہلے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے پس وہ اس کے ذمہ دین نہیں ہے اس لئے دوسرے (یعنی نئے) مال کی زکوٰۃ اس پر سال گذرنے پر واجب ہے۔

۲۴) اور خراج کا دین بھی زکوٰۃ کے وجوب کا مانع ہے اس لئے کہ اس کا بھی بندوں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر کسی زمین کا خراج کسی کے ذمہ دین ہو تو اس دین خراج کی مقدار سال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اور یہ حکم اس وقت ہے کہ خراج حق کے طور پر لیا جائے اور خراجی زمین سے غلہ حاصل ہونے کے بعد زکوٰۃ کے مال پر سال پدا ہوا ہو لیکن اگر غلہ حاصل ہونے سے پہلے زکوٰۃ کے مال پر سال پدا ہوتا ہے تو وہ دین خراج مانع زکوٰۃ نہیں ہے اور جو خراج مانع لیا جائے وہ بھی اس وقت تک وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو مالی زکوٰۃ پر سال پدا ہونے سے پہلے دیا جائے (یعنی اگر خراج ناحق مالی زکوٰۃ پر سال پدا ہونے سے پہلے لیا جائے تو وہ وجوب زکوٰۃ کا مانع ہو جائے گا اور اگر سال پدا ہونے کے بعد لیا جائے تو وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں ہوگا کیونکہ غلہ خراج میں دین جو کہ نصاب کو ناقص کر دے گا اور دوسری صورت میں سال پدا ہو جانے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم ہونے کے بعد دین جو اس لئے مانع وجوب نہیں ہو (ان مؤلف) اور اسی طرح اگر غلہ کسی کے ذمہ دین ہو گیا تھا صاحب غلہ نے غلہ تلف کر دیا تب بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر غلہ زمین میں غلہ پیدا ہوا اور اس نے اس کو ہلاک کر دیا (تلف کر دیا)

لے ہر دل۔ لے ہر دل۔ لے ہر دل۔ لے ہر دل۔ لے ہر دل۔

اوداس کے کل قرض اس کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اور ہر عشری غلہ کا نصف کر دینا اور عموں یعنی ملی زکوٰۃ پر سال پیدا ہونے سے پہلے ہوا پھر دسویں یعنی مالی نصاب زکوٰۃ پر سال پیدا ہوا تو اس مالی نصاب پر زکوٰۃ نہیں ملے گی۔ لیکن دین عسکر کے واجب ہونے کو نہیں روکتا۔ اس لئے کہ وہ غلہ کے متعلق ہے اور مالی تجاہت نہیں ہے۔ یعنی دین عسکر و فلاح و کفالت کے واجب کا مانع نہیں ہے۔

(۷) اور یہ سب حکم اس صورت میں ہیں جبکہ دین اس کے زیر زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے ہوا اور اگر دین زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد یعنی سال پیدا ہونے کے بعد لاحق ہوا تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ زکوٰۃ اس کے ذمہ ثابت ہو چکی۔ پس اس کے ثابت ہوجانے کے بعد جو دین لاحق ہوگا وہ اس زکوٰۃ کو ساقط نہیں کرے گا۔

(۸) اور چھ دین سال کے درمیان میں عارض ہوا یعنی شروع سال میں قرض دار نہیں تھا پھر درمیان سال میں قرض ہو گیا تو وہ امام محمد کے نزدیک مال کے جاتے رہنے کی مانند ہے اور جو سب زکوٰۃ کا مانع ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک مانع نہیں کیونکہ وہ بمنزلہ نقصان کے ہے۔ (یعنی اگر نصاب شروع سال میں اور اخیر سال میں پیدا ہوا اور سال کے درمیان میں ناقص ہوجائے تو وہ نصاب پیدا ہی سمجھا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جیسا کہ سال گذرنے کی شرط میں بیان ہو چکا ہے۔ امام ابو یوسف نے دین عارض کو ناقص قرار دیا ہے اور سال پیدا ہونے سے پہلے او مال حاصل ہوجانے پر اگر دین نکال کر نصاب پیدا ہوجائے تو اس پر زکوٰۃ کا واجب ہونا قرار دیا ہے اور امام محمد نے دین عارض کو ناقص قرار دیا ہے اور جو مال بلا قصد ہلاک ہوجائے اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اور اس کو بعد ان سال میں نیا مال جس وقت حاصل ہوا اسی وقت سے نیا سال شروع ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پس امام محمد کے نزدیک دین معترض مانع و واجب زکوٰۃ ہے۔ مولف نے دین عارض یا تو مستغرق ہوگا یعنی تمام نصاب کے بدلہ ہوگا یا نصاب کو کم کرنے والا ہوگا یعنی اس مال کو بقدر نصاب نہیں رہے دیگا۔ پھر اگر آخر سال تک وہ نصاب پیدا نہ ہو سکے تو بالاتفاق مانع و واجب زکوٰۃ ہے۔ اور اختلاف کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ سال پیدا ہونے سے پہلے اس کو مال اس قدر حاصل ہوجائے کہ دین نکال کر نصاب پیدا ہوجائے مثلاً قرض خواہ نے وہ قرض سال پیدا ہونے سے پہلے معاف کر دیا ہو تو اب جو تک اس کے ذمہ دین نہیں رہا اور مال نصاب سال پیدا ہونے تک پیدا ہو گیا ہو تو امام محمد کے نزدیک قرض معاف ہونے کے وقت سے نیا سال شروع ہوگا اور جس سال میں دین عارض ہوا اس کے بعد اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اس وقت سے نیا سال شروع نہیں ہوگا بلکہ جس سال میں دین عارض ہوا اس کے بعد ہونے والا اس سال کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر قرض خواہ نے وہ قرض سال پیدا ہونے سے پہلے معاف نہیں کیا لیکن آخر سال میں نصاب پیدا ہو گیا اس طرح ہر کہ نصاب کے علاوہ مال حاصل

اور مال کا مالک ہو گیا جو دین کو پورا کر دے تب بھی یہی اختلاف جاری ہوگا (مؤلف) اور صاحب بکھڑے امام محمد کے قول کو ترجیح دی ہے اور یہی واجب ہے اس لئے کہ جب دین سال کو شروع ہونے سے مانع ہے تو سال کو باقی رکھنے سے بعد جلدی مانع ہوگا کیونکہ اس مانع کا باقی رہنا اس کی ابتدا سے زیادہ آسان ہے۔ اور بحر الرائق میں باب زکوٰۃ المال کے آخر میں المجتبیٰ سے نقل کیا ہے کہ دو بلین سال میں دین کا عارض ہونا سال کے حکم کو قطع نہیں کرتا ہے اگرچہ وہ مستغرق ہو۔ اور امام زفر نے کہا کہ قطع کرتا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عدم قطع یعنی عدم منہ و وجوب زکوٰۃ ہمارے تینوں اماموں کا قول ہے اور امام زفر کا اس میں اختلاف ہے اور بدائع وغیرہ میں بھی اس اختلاف کو امام زفر کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس بنام پر مسئلہ ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک بالاتفاق ہو جاتا ہے کہ دو بلین سال میں عارض ہونے والا دین سال کے حکم کو قطع نہیں کرتا اور اس سال کے تمام ہونے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی و بشرعہ علم بالصواب۔ اور اگر فرض سال پورا ہونے کے بعد لاحق ہوا تو اس سے بالاتفاق زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی جیسا کہ بحث میں بیان ہوا ہے۔ (مؤلف)

(۹) کسی شخص کے پاس تجارت کے لئے ایک غلام ہے اور اس غلام پر قرض ہے تو اس شخص پر اس غلام کی زکوٰۃ اس کے قرضہ کی مقدار تک پر واجب نہیں ہے۔ پس جو حصہ اس سے زائد ہو اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ دے۔
(۱۰) ایک شخص مریض ہے اور چند نصابوں کا مالک ہے اور ہر نصاب سے دین ادا ہو جاتا ہے تو قضا دین اس نصاب کی طرف لگایا جائے گا جس سے قرض ادا کرنا زیادہ آسان ہو۔ مثلاً کسی شخص کے پاس درہم و دینار دس ہزار دینار ہیں اور تجارت کا مال اور چرنے والے جانور ہیں اور اس کے ذمہ دین بھی ہے تو پہلے دین درہم و دینار (نقدی) کی طرف لگایا جائے گا اور باقی چیزوں کی زکوٰۃ دے گا اور اگر نقدی سے دین پورا نہ ہو تو جو بچ رہا اس کو سامان تجارت کی طرف لگایا جائے گا اور اگر پھر بھی بچ گیا تو اب وہ باقی قرضہ چلنی کے جانوروں کی طرف لگایا جائے گا اور اگر چرائی کے جانور جو اس کے پاس ہیں چند مختلف جنس کے ہوں اور ہر جنس بقدر نصاب ہو تو دین اس کی طرف پھیر جائے گا جس کی زکوٰۃ سب سے کم ہے۔ مثلاً کسی کے پاس چالیس بکریاں اور تیس گائیں اور پانچ اونٹ ہیں تو دین بکریوں یا اونٹوں کی طرف لگایا جائے گا، گائے کی طرف نہیں لگایا جائے گا۔ کیونکہ اس مثال میں اگر وہ بکریوں یا اونٹوں کی زکوٰۃ دیکھا تو ایک بکرہ دینی ہوگی، اور گائے کی زکوٰۃ میں سال بھر کا بھڑا دے گا، اور ظاہر ہے کہ ایک بکری کا دینا ایک بھڑا دینے سے آسان ہے لہذا قرضہ بھی اسی کی طرف لگایا جائے گا۔ اور اگر وہ اس بارے میں ہلچل ہو تو اسے اختیار ہے جس کی طرف چاہے قرضہ کو لگائے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس چالیس بکریاں اور پانچ اونٹ ہیں چونکہ ان دونوں نصابوں کی زکوٰۃ ایک ایک بکری ہے تو اسے اختیار ہے کہ جسے چاہے دین کے لئے سمجھے اور جس کی چاہے زکوٰۃ دے۔ اور بعض

له مستعارین بنهوش. بنهوش. له تلف قریب الای دغو. له بېوش. له را. له ده. له بگره. له ع و غیره. له بکړش

فقہانے کہا کہ دین کو بکریوں کی طرف لگایا جائے تاکہ آئندہ سال بھی اونٹوں میں زکوٰۃ واجب ہو۔ اس لئے کہ جب اس نے بکریوں میں سے ایک بکری زکوٰۃ میں دیدی تو اب اس کے پاس اتنا لیس بکریاں رہ جائیں گی۔ پس آئندہ سال ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اور یہ سب تفصیل اس وقت ہے جبکہ بادشاہ کی طرف سے کوئی زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے والا (یعنی مصدق) آئے اور اگر وہ حاضر نہیں ہے بلکہ صاحب مال خود اگر ناچاہتا ہے تو ہر صورت میں اس کو اختیار ہے خواہ وہ دین کو سائہ کی طرف پھیر دے اور زکوٰۃ درہموں (نقدی) میں سے دیدے اور چلے تو اس کے برعکس کرے یعنی دین کو درہموں (نقدی) کی طرف لگائے اور زکوٰۃ سائہ میں سے ادا کرے اس لئے کہ صاحب مال کے حق میں وہ دونوں برابر ہیں۔ اور اختلاف بادشاہ کے مقرر کئے ہوئے صدقہ وصول کرنے والے (مصدق و ساعی) کے بارے میں ہے اور بیشک اس کو یہی حق ہے کہ وہ سائہ سے زکوٰۃ لے درہموں سے نہ لے پس اسی لئے وہ دین کو درہموں کی طرف لگاتا ہے اور زکوٰۃ سائہ سے لیتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر دیون (قرضدار) کی ملکیت میں زکوٰۃ کا مال ہو اور اس کے علاوہ خدمت کے غلام اور دوزمرہ کے استعمال کے کپڑے اور دھن کے گھر ہوں تو دین پہلے زکوٰۃ کے مال کی طرف لگایا جائے گا اس کے علاوہ دوسرے سامان کی طرف نہیں لگایا جائے گا یعنی وہ دین اس کے لئے مانع و حجب زکوٰۃ ہوگا، مولف اگرچہ وہ دوسرا سامان قرضہ کی جنس سے ہو۔ امام زفر کا اس میں اختلاف ہے۔ پس اگر کسی شخص نے کسی خدمت کے غلام کے مثل ہر پر نکاح کیا اصل غلام خدمت میں دینا مقرر نہیں کیا (یعنی نکاح کے میں خدمت کے غلام کی مثل دینا قبول کیا خدمت کا غلام بعینہ دینا قبول نہیں کیا، مولف) اور اس کے پاس دوسرے ہم انداز ایک خدمت کا غلام ہے تو ہر کا قرضہ دوسرے ہم کی طرف پھیرا جائے گا، غلام خدمت کی طرف نہیں کیونکہ زکوٰۃ کے مال کے علاوہ دوسرا مال و اسباب حوائج اعلیہ میں داخل ہے اور زکوٰۃ کا مال حوائج اعلیہ سے نائز ہے پس اس کی طرف دین کا پھیرا جانا زیادہ آسان ہے اور اموال والوں کی اس میں زیادہ رعایت ہے اور اسی لئے دوزمرہ کے استعمال کے کپڑوں اور خوراک کی طرف نہیں پھیرا جائے گا اگرچہ وہ دین کی جنس سے ہوں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس دوسرے ہم ہوں اور خدمت کا غلام ہو اور وہ اس غلام کے مثل ہر پر نکاح کرے اور کچھ گہروں اپنی حاجت کے واسطے قرض لے اور وہ مسب چیزیں اس کے پاس ایک سال تک باقی رہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ دین نقدی اور فارغ مال کی طرف پھیرا جائیگا اور امام زفر نے کہا کہ زکوٰۃ واجب ہوگی اس لئے کہ دین جنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس ہزار دھم ہیں اور ہزار دھم ہر پر قرض بھی ہیں اور اس کا ایک گھرا اور ایک غلام ہے جو تجارت کے لئے نہیں ہے اور اس کی قیمت دس ہزار دھم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں اس لئے کہ قرض ان ہزار دھم کی طرف پھیرا جائے گا جو اس کے قبضہ میں ہیں اور اس کی حاجت سے نائز ہیں اور نقل و تصرف کے قابل ہیں اور گھرا اور غلام خدمت دونوں اس کی حاجت کی چیزیں ہیں پس

لے بکریوں۔ ستہ ش۔ ستہ بکریوں و ش۔ ستہ ع۔ ستہ ش۔ ستہ ع۔

دفع کرنے میں اپنی ذات کے ساتھ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے (یعنی سونا و چاندی بنات خود اس لائق نہیں ہیں کہ انسان کے کھانے پینے وغیرہ ضروریات میں کام آسکیں بلکہ اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ان سے انسان اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتا ہے، مؤلف) پس ان دونوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ ان میں تجارت کی نیت کرے یا نہ کرے یا خرچ کرنے کی نیت کرے۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو اس لئے تو پیدا نہیں کی گئیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں مگر ان سے یہ بات بھی حاصل ہوتی ہے وہ فعلی ہیں (مؤلف) مونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں (کیونکہ وہ تجارت یا چرائی سے بڑھیں گی، مؤلف) اور ان میں تجارت کی نیت سے یا جانوروں کے چرانے کی نیت سے بڑھنا معتبر ہے اور جب تک تجارت یا جانوروں کی چرائی کی نیت تجارت یا چرائی کے فعل کے ساتھ متصل نہ ہو معتبر نہیں ہے اور تجارت کی نیت کبھی تو صریحاً ہوتی ہے اور کبھی دلائل ہوتی ہے، صریحاً یہ ہے کہ تجارت کے عقید (معاملہ) کے وقت یہ نیت کرے کہ یہ مال تجارت کے لئے ہوگا خواہ معاملہ خرید و فروخت کا ہو یا اجارہ کا، اور خواہ اس کے دام نقد ٹھہرائے ہوں یا کچھ اسباب ٹھہرایا ہو، سب اس حکم میں برابر ہے۔ پس اگر یہ نیت کی کہ یہ سود مرہ کے استعمال کے لئے ہے تو وہ تجارت کے لئے نہیں ہوگا اور دلائل نیت یہ ہے کہ اموال عین میں سے کوئی مالی عین تجارت کے اسباب کے عوض میں خریدے (یعنی مالی تجارت کے بدلے کوئی چیز خریدے) یا جو گھر تجارت کے واسطے ہے اس کو کسی اسباب کے عوض میں کرایہ پر دیدے۔ پس یہ مالی عین (اسباب تجارت کے عوض میں خریدی ہوئی چیز) و اسباب مذکور تجارت کے واسطے ہو جائے گا اگرچہ وہ صریحاً تجارت کی نیت نہ کرے، لیکن بدائع میں مذکور ہے کہ تجارتی مال کے منافع کے بدلے میں جو مال لیتے ہیں اس میں اختلاف ہے، پس اصل کی کتاب الزکوٰۃ میں مذکور ہے کہ اگر تجارت کی نیت نہ کرے تب بھی وہ تجارت کے لئے ہے اور جامع سے پایا جاتا ہے کہ نیت یہ موقع ہے جس میں مسئلہ میں دو روایتیں ہیں اور شارح بلغ جامع کی روایت کی تصحیح کرتے تھے اس لئے کہ عین اگرچہ تجارت کیلئے ہو لیکن کبھی اس کے منافع کے بدلے سے منفعت (فائدہ اٹھائے) کا بھی قصور کیا جاتا ہے پس جائز کہ یہ پایا جاتا ہے تاکہ اس پر خرچ کرے اور بھرتا کرے کے لئے بھی لیا جاتا ہے پس اس تردد کی موجودگی میں وہ بغیر نیت کے تجارت کے لئے نہیں ہوگا اور نیت کے ساتھ تجارت کے لئے ہو جائے گا۔ اور اس مسئلہ میں جو مال کے تجارتی ہونے کی قید لگائی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ مثلاً سکونت کے لئے ہو تو اس کا بدل تجارت کی نیت کے بغیر تجارت کے لئے نہیں ہوگا اور اگر اس کے بدل میں تجارت کی نیت کی تو صحیح ہے اور وہ صریح کی قسم سے ہو جائے گا۔ جانا چاہئے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے نیت تجارت کے شرط ہونے سے فقہانے اس مال کو مستثنیٰ کر دیا ہے جو مضارب خرید کرے اس لئے کہ بلاشبہ وہ ہر صورت میں تجارت کیلئے ہوتا ہے خواہ مضارب

لے عن ہارث بن علف و بحر۔ لے عن ہارث بن علف۔ لے عن بحر و بحر و بحر۔ لے عن بحر۔

وایسی کی کوئی امید نہ ہو، پس اگر اس کی امید ہو تو وہ ضمانت نہیں ہو کر ضامن اس کے معنی میں ہر وہ مال جس سے نفع حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ رہا ہو باوجودیکہ اس کی اصل ملکیت میں قائم ہے۔ یعنی ہر وہ مال جس کی اصل اس کی ملک میں باقی رہے لیکن اس کے قبضہ سے ایسا نکل گیا ہو کہ غالب طور پر اس کے واپس ملنے کی امید نہ رہے۔ پس جب مالی ضمانت پر قبضہ کرے تو اس پر گندم ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مالی ضمانت کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے (مؤلف)۔ اور منجملہ مالی ضمانت کے وہ قرضہ ہے جس کا قرضدار نے انکار کر دیا ہو اور قرضخواہ کے پاس اس قرضہ پر گواہ نہ ہوں۔ (دعا تاجا ہے کہ جب کسی شخص کا کسی دوسرے شخص پر قرض ہو تو وہ قرضدار یا انکاری ہو گا یا اقراری، پھر انکاری ہونے کی صورت میں یا قرضخواہ کے پاس اس پر گواہ ہوں گے یا گواہ نہیں ہوں گے اور اقراری ہونے کی صورت میں وہ قرضدار یا مالدار ہو گا یا تنگ دست، اور تنگ دست ہونے کی صورت میں قاضی نے اس کو مفلس قرار دیا ہو اور اس کا مفلس ہونا مشہور ہو چکا ہو، یا قاضی نے اس کو مفلس قرار نہ دیا ہو، ان سب صورتوں میں قرضخواہ پر زکوٰۃ واجب ہونے یا نہ ہونے اور قرض کی رقم کے نصاب میں شمار ہونے یا نہ ہونے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہونے یا نہ ہونے کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے، مؤلف)

راول، قرضدار یا انکاری ہو اور گواہ نہ ہوں، پس ہر وہ قرضہ جس کا مقروض نے پوشیدہ طور پر نہیں بلکہ علانیہ طور پر انکار کر دیا ہو اور اس پر گواہ نہ ہوں۔ پھر اگر وہ مال کئی سال کے بعد اس قرضخواہ کو واپس مل جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح گواہ پر کئی سال کے بعد لوگوں کے سامنے قرض کا اقرار کر لیا تو اس پر زکوٰۃ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور غانیہ کے باب المصروف میں قرضدار کے انکاری ہونے اور اس پر گواہ نہ ہونے کی صورت میں اس قرض کی رقم پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کیلئے قید لگائی ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ قاضی کے سامنے اس سے قسم لی گئی ہو اور اس نے قسم دیدی ہو۔ لیکن قسم لینے سے پہلے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ اس کے اس انکار سے ہٹ جانے کا احتمال ہے، اور واجب ہونے کی صورت میں تنگ وہ چالیس درہم وصول نہ کرے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا واجب ہونا ضرر ہے گا۔ اور جب ان میں سے چالیس درہم پر قبضہ کرے گا تو اس پر ایک درہم زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور ہر چالیس درہم میں ایک درہم واجب ہوگا، اس لئے کہ چالیس درہم سے کم معاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ ایک درہم کا واجب ہونا اس وقت ہے جبکہ صرف ایک سال گزرا ہو۔ پھر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ جب گواہ موجود ہونے کے باوجود اس رقم پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کا قول زیادہ صحیح ہے جیسا کہ عنقریب آتا ہے تو اس کا اقتضا یہ ہے کہ قاضی کے قسم لینے سے پہلے ہر درہم ادائیگی اس رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی ۱۱۱

مکمل ہو کر سال کے بعد

(دوم) قرضہ انکاری ہو اور قرض خواہ کے پاس گواہ ہوں، اور اگر کسی کا قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اس قرضہ سے انکاری ہو اور قرض خواہ کے لئے اس پر گواہ ہوں تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک اس پر مطلقاً زکوۃ واجب ہے جبکہ قرض خواہ کے لئے قرضہ پر گواہ ہوں اور یہ اکثر مشائخ کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ اگر قرض خواہ کیلئے اس پر عادل گواہ ہوں تو واجب ہے اور اسی طرح اگر گواہ عادل نہ ہوں تو جب تک قاضی اس سے حلف نہ لے لے اس مال پر زکوۃ واجب ہوگی۔ (پس جب قاضی نے اس سے حلف لے لیا تو اب اس مال پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ مؤلف) اور اگر مدیون انکاری ہو اور اس پر گواہ غیر عادل ہوں تو بعض نے کہا کہ اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ واجب ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے اگرچہ اس کیلئے گواہ ہوں (یعنی گواہ ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے، مؤلف) اس لئے کہ گواہ بعض اوقات قبول نہیں کئے جاتے (توان کا ہونا نہ ہو برابر ہو اور بعض اوقات قاضی اطمینان نہیں کرتے اور بعض اوقات اس کیلئے کسی مال کی وجہ سے جھگڑے کے ساتھ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ پس یہ ذین ہٹاک ہونے والے مال کے حکم میں ہو جائے گا اور متحدہ میں اس کی تصحیح کی گئی ہے جیسا کہ غایۃ البیان میں ہے اور ضامیہ میں بھی اس کی تصحیح کی گئی ہے اور اس کو امام سرخسی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور کہتا ہے کہ کتاب الاصل میں انکاری قرضہ کو نصاب قرار نہیں دیا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیلئے کہ اس کے لئے عادل گواہ ہیں یا نہیں، امام سرخسی نے کہا ہے کہ کتاب الاصل کا جواب صحیح ہے کیونکہ ہر قاضی عادل نہیں ہوتا اور ہر گواہ قبول نہیں کیا جاتا اور قاضی کے سامنے پیش ہونا ذلت ہے اور ہر شخص اس ذلت کو اختیار نہیں کرتا۔ اور امام باقانی نے کافی سے وجوب کی تصحیح نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہی معتبر ہے اور فقہ الاسلام بھی اسی کی طرف مائل ہوئے ہیں اور اسی لئے ہدایہ اور غرر اور ملتی میں اسی پر اعتماد کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وجوب عدم وجوب دونوں کی تصحیح میں اختلاف ہے اور جمعی امام محمد کے قول کی طرف مائل ہوئے ہیں اور کہا ہے بلکہ ہمارے زمانے میں مدیون قرضہ کا اقرار کرتا ہے اور قرض خواہ اس سے چھکارا حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا پس وہ نہ ہونے کی برابر ہے۔ اور اگر قاضی قریب سے واقف تھا تو گذشتہ ایام کی زکوۃ واجب ہوگی، اور اب مثنیٰ یہ قول یہ ہے کہ قاضی صرف اپنے علم کی بنا پر فیصلہ دیتے ہیں یعنی قاضی اپنے علم پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ دیتے تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا پس اگر قاضی کو انکاری قرضہ کا علم ہو اور وہ اس علم کی بنا پر فیصلہ دیتے تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا اور اس پر گذشتہ سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہوگی؟

(سوم) قرضہ اقراری ہونا، خواہ وہ قرضہ مالدار ہو یا مفلس ہو اور خواہ اس کے مفلس ہونے کا قاضی نے اعلان کر دیا ہو یا نہ کیا ہو اس قرضہ پر زکوۃ واجب ہے مطلقاً۔ پس اگر کسی شخص کا قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اقراری ہو،

لے بخودش۔ لے شی زیادہ تجارت میں باب الصرف۔ لے ع۔ لے دو جمع۔ لے ش۔ لے ع۔

خواہ مالدار ہو یا تنگ دست اس پر زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ مالدار ہونے کی صورت میں ابتداءً اس کی وصولی ممکن ہے اور تنگ دست ہونے کی صورت میں حصول کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے اس کا وصول ہونا ممکن ہے (اس لئے کہ تنگ دست پر قرضہ ہونا ہلاک ہونے کی مانند نہیں ہے کیونکہ ذریعہ حصول کے تعلق سے اس کی وصولی ممکن ہے) اور اگر قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اقراری ہے اور قاضی نے اس کو مفلس (دیوالیہ) قرار دیدیا ہو، اور اس کے مفلس ہونے کا حکم مشہر کر دیا ہو تو اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ نصاب ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک قاضی کا اس کو مفلس قرار دینا درست نہیں ہے، پس اس کا مفلس قرار دینا یا نہ دینا برابر ہے اور وہ تنگ دست کے حکم میں ہے جس کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے۔ (پس اس پر گذرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ عالمگیری سے ادھر بیان ہوا مؤلف) اور امام محمد کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک قاضی کے مفلس قرار دینے سے اس کا مفلس ہونا متحقق ہو گیا اور امام ابو یوسف و افلاس کے متحقق ہونے میں امام محمد کے ساتھ ہیں پس اس کے مالدار ہونے تک اس قرض کا مطالبہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ واجب ہونے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں کیونکہ اس میں نحر کی جانب کی رعایت ہے۔ پس امام ابو حنیفہ کا امام ابو یوسف کے نزدیک وہ قبضہ کے بعد گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر قاضی نے اس کو مفلس (دیوالیہ) ہونے کا حکم جاری نہیں کیا تو بالاتفاق اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس لئے کہ مال آنے جلنے والی چیز ہے۔

اور اگر مقرض پر مشیدہ اقرار کرنا ہو اور علانیہ میں انکار کرنا ہو تو وہ دین نصاب نہیں ہوگا (یعنی وہ دین محمود شمار ہوگا جس کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور اگر مقرض اقرار کرتا تھا لیکن جب اس کو قاضی کے سامنے لے جایا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور اس پر گواہ قائم ہوئے اور کچھ زمانہ گواہوں کے عادل ثابت کرنے میں گذر گیا پھر وہ گواہ عادل ثابت ہوئے تو اس روز جب اس نے قاضی کے سامنے انکار کیا گواہوں کے عادل ثابت ہونے تک کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور اگر قرضہ کسی حاکم پر ہو اور وہ اس کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ اس کو دیتا نہیں ہے اور اس نے اس کا مطالبہ خلیفہ کے دروازے سے کیا ہے اس نے بھی اس کو نہیں دیا تو اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر کسی کا قرضہ دار بھاگ گیا اور وہ اس کی تلاش کرنے یا اس کام کے لئے وکیل کرنے پر قادر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر اس پر قادر نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

اور منجملہ مال ضار کے وہ مال ہے جس کو کسی نے غصب کر لیا ہو اور جس شخص نے غصب کیا ہے اس پر گواہ نہ ہوں۔ پھر کئی سال بعد اس نے غاصب سے واپس لے کر اس پر قبضہ کر لیا ہو تو اس پر گذرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے اور اگر اس پر گواہ ہوں تو وہ مال ضار نہیں ہے پس اس پر غاصب سے واپس قبضہ کر لینے کے بعد

لے جمع۔ لے ہلہ۔ و بحر زیادہ عن جمع دس۔ لے و بحر وغیرہ۔ لے ش۔ شہ ش دس۔ لے و بحر و جمع تصرف۔

گندے ہوئے سالوں کی زکوۃ واجب ہوگی سوائے چرنے والے جانوروں کے۔ پس اگر کوئی شخص چرنے والے جانوروں کو غصب کر لے تو اگرچہ غصب کرنے والا غصب کا اقرار بھی کرتا ہو تب بھی ان کے مالک پر زکوۃ واجب نہیں ہے کیونکہ غصب ہونے کے بعد ان کا جنگل میں جزا یعنی سائہ مہیا تحقق نہیں ہے۔ اور علی نے کہا کہ یہاں بھی وہی تصحیح جاری ہونی چاہئے جو اس دین محمد کے بارے میں جس پر گواہ ہوں امام محمد کی روایت ہے بیان ہو چکی ہے کہ اس میں زکوۃ واجب ہیں ہے اس لئے کہ اس میں بعض اوقات گواہ قبول نہیں کئے جاتے اور زکوۃ واجب ہونے کے قول کی بنا پر ظاہر ہے کہ اس کا حکم دین قوی کا ہے پس جب چالیس درہم پر قبضہ ہو جائے گا تب زکوۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔

۱) اور منجملہ مال منکر کے وہ مال ہے جس کو ظلم سے لیا گیا ہو۔ یعنی جس مال کو بادشاہ یا کسی اور نے ظلم سے لے لیا ہو۔ مثلاً کسی ظالم نے اس کو حکم دیا ہو کہ وہ اپنا مال لائے پھر وہ مال اس کو چند سال کے بعد واپس مل گیا ہو اور غصب یہ ہے کہ کسی کا مال زبردستی چھین لیا جائے پس غصب میں اور ظلم لینے میں فرق ہے اور یہ غصب کا مسئلہ بیان ہونے کے بعد اسی کا دوبارہ بیان نہیں ہے۔

(۴) اور منجملہ مال منکر کے وہ مال ہے جو کم ہو گیا ہو۔ پھر جب اس کم شدہ مال کو کئی سال کے بعد پایا ہو تو اس میں بھی گندے ہوئے سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہے۔

(۵) اور منجملہ مال منکر کے وہ ہے جو بھاگ گیا ہو، خواہ وہ جانور ہو یا غلام۔ پس جو تجارت کا غلام کم ہو گیا ہو یا بھاگ گیا ہو اور اس کو سال گزر جانے کے بعد پایا ہو، اس میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

(۶) اور منجملہ مال منکر کے وہ مال ہے جو دریابا یا سمندر میں گر گیا ہو، پھر اس کو سال گزر جانے کے بعد نکالا ہو یا چند سال کے بعد نکالا ہو۔

(۷) اور منجملہ مال منکر کے وہ مال ہے جس کو جنگل میں دفن کیا ہو اور اس کی جگہ معلوم نہ ہو۔ یعنی جنگل یا بڑے اعلیٰ (بڑے گھر) میں دفن کیا ہو مال جس کی جگہ معلوم نہ ہو پھر کئی سال کے بعد وہ جگہ یاد آئی ہو تو اس مال میں

گندے ہوئے سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر مال کسی محفوظ جگہ میں مدفون ہو، مثلاً اپنے گھر میں یا کسی دوسرے گھر میں ہو اور اس کی جگہ معلوم جائے تو وہ مال منکر میں سے نہیں ہوگا پس وہ نصاب ہوگا۔ اور اگر

اپنی ملکیت کی زمین یا باغ میں دفن کیا ہو ہے تو اس میں شارع کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ زکوۃ واجب ہوگی کیونکہ اس کے حاصل ہونے کا امکان ہے اس لئے کہ وہ اپنی مملوکہ تمام زمین کو کھود سکتا ہے۔

۱۔ دروش و بکر و دالستانی بتفرق۔ ۲۔ ش و دال بتفرق۔ ۳۔ ش و دال و ش۔ ۴۔ دروش و ش و بتفرق۔ ۵۔ بکر و دال و ش۔ ۶۔ ش و دال و ش۔ ۷۔ ش و دال و ش۔ ۸۔ ش و دال و ش۔ ۹۔ ش و دال و ش۔ ۱۰۔ ش و دال و ش۔ ۱۱۔ ش و دال و ش۔ ۱۲۔ ش و دال و ش۔ ۱۳۔ ش و دال و ش۔ ۱۴۔ ش و دال و ش۔ ۱۵۔ ش و دال و ش۔ ۱۶۔ ش و دال و ش۔ ۱۷۔ ش و دال و ش۔ ۱۸۔ ش و دال و ش۔ ۱۹۔ ش و دال و ش۔ ۲۰۔ ش و دال و ش۔ ۲۱۔ ش و دال و ش۔ ۲۲۔ ش و دال و ش۔ ۲۳۔ ش و دال و ش۔ ۲۴۔ ش و دال و ش۔ ۲۵۔ ش و دال و ش۔ ۲۶۔ ش و دال و ش۔ ۲۷۔ ش و دال و ش۔ ۲۸۔ ش و دال و ش۔ ۲۹۔ ش و دال و ش۔ ۳۰۔ ش و دال و ش۔ ۳۱۔ ش و دال و ش۔ ۳۲۔ ش و دال و ش۔ ۳۳۔ ش و دال و ش۔ ۳۴۔ ش و دال و ش۔ ۳۵۔ ش و دال و ش۔ ۳۶۔ ش و دال و ش۔ ۳۷۔ ش و دال و ش۔ ۳۸۔ ش و دال و ش۔ ۳۹۔ ش و دال و ش۔ ۴۰۔ ش و دال و ش۔ ۴۱۔ ش و دال و ش۔ ۴۲۔ ش و دال و ش۔ ۴۳۔ ش و دال و ش۔ ۴۴۔ ش و دال و ش۔ ۴۵۔ ش و دال و ش۔ ۴۶۔ ش و دال و ش۔ ۴۷۔ ش و دال و ش۔ ۴۸۔ ش و دال و ش۔ ۴۹۔ ش و دال و ش۔ ۵۰۔ ش و دال و ش۔ ۵۱۔ ش و دال و ش۔ ۵۲۔ ش و دال و ش۔ ۵۳۔ ش و دال و ش۔ ۵۴۔ ش و دال و ش۔ ۵۵۔ ش و دال و ش۔ ۵۶۔ ش و دال و ش۔ ۵۷۔ ش و دال و ش۔ ۵۸۔ ش و دال و ش۔ ۵۹۔ ش و دال و ش۔ ۶۰۔ ش و دال و ش۔ ۶۱۔ ش و دال و ش۔ ۶۲۔ ش و دال و ش۔ ۶۳۔ ش و دال و ش۔ ۶۴۔ ش و دال و ش۔ ۶۵۔ ش و دال و ش۔ ۶۶۔ ش و دال و ش۔ ۶۷۔ ش و دال و ش۔ ۶۸۔ ش و دال و ش۔ ۶۹۔ ش و دال و ش۔ ۷۰۔ ش و دال و ش۔ ۷۱۔ ش و دال و ش۔ ۷۲۔ ش و دال و ش۔ ۷۳۔ ش و دال و ش۔ ۷۴۔ ش و دال و ش۔ ۷۵۔ ش و دال و ش۔ ۷۶۔ ش و دال و ش۔ ۷۷۔ ش و دال و ش۔ ۷۸۔ ش و دال و ش۔ ۷۹۔ ش و دال و ش۔ ۸۰۔ ش و دال و ش۔ ۸۱۔ ش و دال و ش۔ ۸۲۔ ش و دال و ش۔ ۸۳۔ ش و دال و ش۔ ۸۴۔ ش و دال و ش۔ ۸۵۔ ش و دال و ش۔ ۸۶۔ ش و دال و ش۔ ۸۷۔ ش و دال و ش۔ ۸۸۔ ش و دال و ش۔ ۸۹۔ ش و دال و ش۔ ۹۰۔ ش و دال و ش۔ ۹۱۔ ش و دال و ش۔ ۹۲۔ ش و دال و ش۔ ۹۳۔ ش و دال و ش۔ ۹۴۔ ش و دال و ش۔ ۹۵۔ ش و دال و ش۔ ۹۶۔ ش و دال و ش۔ ۹۷۔ ش و دال و ش۔ ۹۸۔ ش و دال و ش۔ ۹۹۔ ش و دال و ش۔ ۱۰۰۔ ش و دال و ش۔

سوم ضعیف، جو مال کا بدلہ نہیں کر سکتا یعنی وہ نقدی و سونا چاندی کا قرض نہیں ہے اور نہ سامان تجارت کا قرض پر اور نہ ہی سامان تجارت کے علاوہ گھر کا اور سامان بچہ کا قرض پر مؤلف اور یہ یا تو ہر وہ قرض ہے جس کا اپنے فعل کے بغیر مالک ہو گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو جیسے میراث جبکہ وہ کسی وارث کے پاس مثلاً ایک سال مؤخر ہو گئی ہو، مؤلف یا اپنے فعل سے حاصل ہوئی ہو لیکن وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو جیسے وصیت جبکہ وہ کسی وارث کے پاس مثلاً ایک سال تک مؤخر ہے یا اپنے فعل سے کسی ایسی چیز کے عوض مالک ہو جو مال نہیں ہے جیسے بچہ وہ خاندان کے پاس ایک سال تک مؤخر ہے مؤلف) — اور عومن مطلق جبکہ عورت کے پاس ایک سال تک رہے اور وہ مال جو قتل عمد کی صلح میں حاصل ہو جبکہ وہ قاتل کے پاس مثلاً ایک سال مؤخر ہو جائے اور وصیت جبکہ وہ مقتول کے قریبی کے پاس جس کو وصیت تقسیم ہوگی یا قاتل کے پاس مثلاً ایک سال رہے پھر اس پر خونہا کا حقد اور قبضہ کرے اور کتابت کا بدلہ اور سعایت کا بدلہ مثلاً کسی غلام کا بعض حصہ آزاد کر دیا گیا اور باقی بعض حصہ کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اور اس کوشش (سعایت) کا بدلہ اس غلام کے پاس مثلاً سال بھر رہے پھر مالک اس پر قبضہ کرے تو ان سب صورتوں میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ اس میں سے بقدر نصاب (دھرم) پر یا اس پر یا تمام پر قبضہ نہ کرے اور پھر قبضہ کے بعد ایک سال نہ گزر جائے (پس بقدر نصاب قبضہ کرنے کے بعد جب اس پر سال گزر جائے گا تب زکوٰۃ واجب ہوگی مؤلف) لیکن اگر اس کے پاس پہلے سے نصاب نصاب مال ہو تو کچھ قرضے میں وصول ہو اس کو نصاب میں شامل کر کے کل کی زکوٰۃ نصاب تک کا سال پورا ہونے کے بعد ادا کرنی واجب ہے۔ قرضہ کے وصول شدہ مال کے قبضہ کے وقت سے سال شروع نہیں ہوگا مثلاً اور یہ سب احکام اس وقت ہی جبکہ اس کے پاس مالِ دین کے علاوہ اور کوئی مال نہ ہو پس اگر قبضہ کئے ہوئے مالِ دین کے علاوہ اور مال بھی پہلے سے اس کے پاس ہے تو قبضہ میں آیا ہوا مالِ دین مالِ مستفاد ہوگا اور پہلے مال کے ساتھ ملایا جائے گا اور پھر سب کی زکوٰۃ پہلے مالِ کمال کے حساب کی جائے گی جیسا کہ محیط میں ہے اور یہ اس بارے میں صریح ہے کہ دین کے وصول شدہ مال کو اس مال کے ساتھ ملا کر پہلے سے اس کے پاس موجود ہے دین کی یہی قسموں کو شامل ہے اور صرف دین ضعیف کے ساتھ اس کا بیان کرنا عجیب لگتا ہے کہ قبضہ میں ہے شاید اس لئے ہے تاکہ یہ اس کے علاوہ دوسری قسموں کو شامل متوسط و قوی کے ساتھ ملانے پر بطریق اولیٰ دلالت کرے، اس لئے کہ دین ضعیف میں سے جقدر پر قبضہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے اس کا بقدر نصاب ہونا اس پر قبضہ کے بعد سال کا گزرنا شرط ہے اور جب اس رقم کے ساتھ ملایا جائے جو اس کے پاس پہلے سے ہوتا ہے سال کا پورا ہونا شرط نہیں رہتا بلکہ پہلے والے مال کا سال پورا ہونے پر ان دونوں مالوں کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جس قرضہ میں سے سال کا پورا ہونا شرط نہیں ہے اس کی وصول شدہ رقم پہلے مال میں بطریق اولیٰ ملائی جائیگی، غور کیجئے

سہ ہر وہ مستحق ہر مختار کہ عہد زیادہ میں موطا سہ شمسہ شمسہ وغیرہ و معروف۔

شرط ادا کے زکوۃ

(۱) زکوۃ ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ زکوۃ دیتے وقت متصل ہی زکوۃ دینے کی نیت کیے یا جو کچھ زکوۃ اس لئے ذمہ واجب ہے اس کو اپنے مال سے نکال کر علیحدہ کرتے وقت متصل ہی زکوۃ دینے کی نیت کرے۔ بلکہ خواہ کل زکوۃ واجبہ کے علیحدہ کرتے وقت متصل ہی یا اس کا بعض حصہ علیحدہ کر کے حصہ کی نیت کی ہو۔ اور جبکہ مال زکوۃ دیتے وقت ایسی حالت میں ہو کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو یہ مال کس مجلس میں دیتا ہے تو وہ بلا سوچے زکوۃ بتا دیتا تو یہ بھی اس کی نیت ہے۔ اور بیشک زکوۃ کا مال اپنے مال سے علیحدہ نکالتے وقت نیت کر لینا کافی ہے اس لئے کہ زکوۃ کا مستحق کو دینا متفرق وقتوں میں ہوتا ہے پس ہر دفعہ دیتے وقت نیت کا حاصر کرنا باعث حرج ہے پس دفع حرج کے لئے شرع نے زکوۃ علیحدہ کہتے وقت کی نیت کر کافی قرار دیدیا۔ اور اگر یہ نیت کی کہ زکوۃ ادا کرنا ہی اول سال میں سے کچھ بھی علیحدہ نہ کیا اور اس کے بعد آخر سال تک متھوڑا متھوڑا دیتا رہا اور اس کے دیتے وقت نیت حاصر نہیں تھی تو زکوۃ ادا نہ ہوگی۔ اور اگر یہ کہہ لیا کہ آخر سال تک جو کچھ دوں گا وہ زکوۃ ہے تو یہ بھی جائز نہیں۔ کیونکہ ان صورتوں میں زکوۃ ادا کرنے وقت یا اپنے مال سے علیحدہ کرتے وقت نیت متصل نہیں پائی گئی۔ پس جب مال ہر سال گزرنے کے بعد زکوۃ واجب ہوگئی تو خواہ اب وہ ایک ہی دفعہ تمام زکوۃ ادا کرے یا اپنے مال سے تمام زکوۃ علیحدہ کر کے الگ رکھ دے اور علیحدہ کرتے وقت میں زکوۃ دینے کی نیت کرے پھر متفرق وقتوں میں مستحق کو دینا رہے اور اب دیتے وقت خواہ نیت کیے یا نہ کرے تو درست ہے یا تمام زکوۃ کی رقم لے لے مال سے زکوۃ کی نیت سے علیحدہ نہ کرے لیکن سال کے دوران میں مختلف وقتوں میں زکوۃ کی نیت سے مستحق کو متھوڑا متھوڑا دیتا رہے تو جائز و درست ہے اور اگر بغیر نیت زکوۃ دیکر زکوۃ ادا نہ ہوگی۔ (مؤلف)

(۲) زکوۃ کو اپنے مال سے علیحدہ کر دینے سے مال زکوۃ سے بری الذمہ نہیں ہوگا بلکہ بری ہونے کیلئے فقیر ہونا ضروری ہے۔ پس اگر زکوۃ کا مال علیحدہ کرنے کے بعد فقیر نہ رہے۔ پہلے غنا تھا ہو گیا تو وہ زکوۃ اس کے ذمہ سے ادا نہیں ہوگی اور اگر دوسرا تو اس میں وراثت جاری ہوگی لیکن اگر ساعی یعنی حکومت کی طرف سے زکوۃ وصول کرنے والے آدمی کے وصول کر لینے کے بعد اس کے پاس سے منسلک ہوئی تو وہ زکوۃ ادا ہو جائے گی اس لئے کہ ساعی کا ہاتھ فقرا کا ہاتھ ہے۔

(۳) ادا کرتے وقت یا علیحدہ کرنے کے وقت نیت کا متصل ہونا خواہ مخی ہو تب بھی ادا ہو جائے گی۔ مثلاً اگر زکوۃ کسی فقیر کو بغیر نیت کے دیدی پھر اس مال کو زکوۃ میں دینے کی نیت کرنی تو اگر وہ مال فقیر کے ہاتھ میں قائم ہے تو زکوۃ ادا ہوگئی ورنہ نہیں۔ پس نیت کا متصل ہونا حقیقی و حکمی دونوں کو شامل ہے۔ حقیقی اتصال تو ظاہری ہے اور حکمی اتصال کی مثال یہ ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ کسی فقیر کو بغیر نیت کے زکوۃ کی رقم دی پھر نیت کی

لے گزرا اور نہ متعلق نہ رہا۔ مثلاً بھروسہ نہ رہا۔ مثلاً بھروسہ نہ رہا۔ مثلاً بھروسہ نہ رہا۔

دوم زکوٰۃ عین کا مالی عین سے ادا کرنا مثلاً نقد یا اسباب بقدر نصاب ہے اس میں سے مقدار واجب نقد یا نقد یا تو ادا درست ہے۔ سوم مالی دین کی زکوٰۃ مالی عین یعنی حاضر نقد سے ادا کرنا مثلاً ایک شخص دو سو روپے کا مالک ہے مگر کسی کو قرض دے رکھے ہیں تو ان کی زکوٰۃ میں پہلے روپے اپنے پاس سے دیکھئے تو یہ ادائیگی درست ہے اسد میں تو ان کی ادائیگی بجا ہے ان میں سے اول یہ ہے کہ مالی عین (حاضر) کی زکوٰۃ میں مالی دین کو دینا جیسا کہ اس مال کو جو اس کے مقروض کے ذمہ دین ہے اپنے پاس موجود مالی کی زکوٰۃ بنا کر مثلاً ایک شخص کے پاس آٹھ سو روپے موجود ہیں ان کی زکوٰۃ میں روپے جو اس کے پاس روپے کی مجلس پڑتے ہیں تو ان روپوں کو اس مالی موجود کی زکوٰۃ میں گھرا کر دینا جائز نہیں بخلاف اس کے اگر کسی فقیر کو یہ حکم کیا کہ میرا قرضہ جو دوسرے شخص پر ہے وہ وصول کر لے اور اس میں اس مالی کی زکوٰۃ کی نیت کی جو اس کے پاس موجود ہے تو یہ جائز ہے اس لئے کہ جب فقیر نے اس دین پر قبضہ کر لیا تو وہ عین ہو گیا اور یہ عین کی زکوٰۃ عین سے ادا کرنا جیسا کہ پہلے گند چکا ہے۔ دوم اس مالی دین کی زکوٰۃ جو غریب وصول ہو جائے مالی دین سے ادا کرنا جیسا کہ پہلے بھرا لائے وغیرہ سے بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر فقیر کو بعض مالی نصاب جو اس کے ذمہ دین تمام معاف کر دیا اور اس میں باقی کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کی تو ادا درست نہیں ہوگا اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ باقی قبضہ کر لینے سے عین ہو گیا تو وہ عین کی زکوٰۃ دین سے ادا کرنے والا ہو جو درست نہیں ہے بلکہ مثلاً حامد کے ڈیڑھ سو روپے مقروض ہیں حامد نے اس کو پچاس روپے معاف کر دیئے تو ان پچاس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ سے ساقط ہوگئی لیکن اگر یہ نیت کرے گا کہ سو جو باقی رہے ان کی زکوٰۃ بھی انہی پچاس میں آجائے تو یہ درست نہ ہوگا کیونکہ جب تو اس کے قبضہ میں آئیں گے تو عین ہو جائیں گے اور عین کی زکوٰۃ دین سے درست نہیں ہے اور مالی عین (موجود) کی زکوٰۃ کو اس دین سے جو کسی فقیر پر ہے ادا کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے قرضدار محتاج کو اپنی زکوٰۃ مالی عین سے ادا کرے پھر اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنے قرض کے عوض میں آئے۔ پس لے لے اور اگر وہ بچوں سے تو ہاتھ بڑھا کر چین لے کیونکہ اس کو اپنے حق کی جنس پر کامیابی حاصل ہے اور جب قرضخواہ قرضدار کی کوئی چیز اپنے حق کی جنس سے پا لے تو زبردستی بڑا سکتا ہے اسد ہم دینا رسول ظفر میں جنس واحد میں پھر اگر محتاج مزاحمت کرے تو اس کو قاضی کے پاس لیجائے تاکہ وہ اس سے دیکھے تو اس صورت میں اس کا مستند قرض بھی وصول ہو جائے گا اور مال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور یہ تدبیر دوسرے جہلوں سے افضل ہے اس لئے کہ یہ طریقہ قرضدار کو قرضہ سے بری کر دینے کا ذریعہ ہے جبکہ اور اس خوف سے کہ وہ فقیر اس کو نہیں دے گا بچنے کا حیلہ اشتباہ میں پڑ جے کہ قرضدار زکوٰۃ وصول کرنے اور پھر اس کی طرف سے قرضہ ادا کرنے کے لئے قرضخواہ کے خادم کو وکیل بنادے پس جب وہ وکیل زکوٰۃ پر قبضہ کر لے گا تو اس کے موکل (یعنی اس فقیر مدیون) کی ملک ہو جائے گا اور وہ زکوٰۃ دینے والا اس مال کو اس موکل (فقیر مدیون) کی غیر موجودگی میں وکیل کے سپرد کر دے تاکہ وہ موکل اس وکیل کو مال زکوٰۃ قبضہ کر لینے کے بعد قرضہ میں دینے سے پہلے اپنا قرض ادا کرنے کی وکالت سے نہ ہٹا دے اور اگر اس قرضخواہ کا اس قرضہ میں کوئی شریک ہو اور اس کو ڈر ہے کہ وہ اس فقیر کی مقبوضہ رقم

ایک بکری زکوۃ میں دیدی اور اس حال میں سال پیدا ہوا کہ اب اس کے پاس اتنا لیس بکریاں ہیں پس اگر وہ فقیر کو دی تھی تو وہ نقلی صدقہ ہوگی زکوۃ نہیں ہوگی اور اگر وہ اس وقت تک ساعی (صدقہ وصول کرنے والے) کے قبضہ میں موجود ہو تو اس کا زکوۃ میں واقع ہوتا صحیح اور مختار ہے۔ اور اگر سال گنسنے کے بعد فقیر کو دی اور اس کی ادائیگی کی وجہ سے اب نصاب ناقص ہو گیا تو جائز ہے کیونکہ اب زکوۃ اس پر واجب ہو چکی ہے۔ سووم یہ کہ اس دایان میں اصل نصاب فوت نہ ہو جائے یہ یعنی نصاب درمیان سال میں منقطع نہ ہو جائے یہ کہ اگر نصاب تعیل کے وقت کامل ہو پھر تمام مال ہلاک ہو گیا تو جو کچھ اس نے تعیل دیا ہے وہ نقلی صدقہ ہوگا زکوۃ نہ ہوگی۔ یہ یعنی اگر کسی نے وقت سے پہلے زکوۃ دی اور وہ صاحب نصاب ہے پھر وہ تمام مال نصاب ہلاک ہو گیا پھر کچھ اور مال حاصل ہوا اور سال نصاب پر پیدا ہوا تو وہ تعیل دیا جائز نہیں ہے بخلاف اس صورت کے کہ کچھ مال اس کے قبضہ میں باقی رہا ہو یعنی کل مال ہلاک نہ ہوا ہو بلکہ بعض حصہ ہلاک ہوا ہو۔ مثلاً اگر کسی نے دو سو درہم میں سے پانچ سو درہم پیشکی زکوۃ میں دیدیئے پھر سب ہلاک ہو گئے مگر ایک سو درہم باقی رہ گیا پھر اس کو اور مال حاصل ہو گیا اور دو سو درہم پر سال پیدا ہوا تو وہ پیشکی دیا ہوا زکوۃ میں جائز ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر تمام رقم ہلاک ہو گئی کچھ بھی باقی نہ رہا پھر اور مال حاصل ہوا اور سال کے ختم پر نصاب کامل ہو گیا تو پیشکی دیا ہوا زکوۃ میں جائز نہیں ہوگا۔

(۳۰) ایک سال سے زیادہ کی زکوۃ پیشکی دیدینا جائز ہے وجہ سبب موجود ہونے کے یہ اور وہ سبب نصاب نامی کا مالک ہونا ہے پس ایک یا زیادہ یعنی چند برس کی زکوۃ پیشکی دیدینا جائز ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس تین سو درہم ہیں اور اس نے ان میں سے دو سو درہم کی زکوۃ میں سال کے لئے سو درہم دیدیئے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس چار سو درہم ہیں اور اس کو یہ گمان ہو کہ اس کے پاس پانچ سو درہم ہیں اور اس نے پانچ سو درہم کی زکوۃ ادا کی اس کے بعد معلوم ہوا تو اس کو جائز ہے کہ اس زیادتی کو دوسرے سال کی زکوۃ میں محسوب کرے اس لئے کہ اس کو یہ زیادتی پیشکی زکوۃ میں لگانا ممکن ہے۔ پس فقہا کا یہ کہنا کہ جس نصاب کی پیشکی زکوۃ دی ہے اس کو اسی سال میں اس نصاب کا مالک ہو جانا شرط ہے تو اس شرط سے یہ بات مستثنیٰ ہے کہ غلطی سے کسی مال کی پیشکی زکوۃ یہ گمان کرتے ہوئے دیدے کہ وہ مال اس کی ملک میں ہے۔

(۳۱) جس طرح ایک نصاب کا مالک ہونے کے بعد وقت سے پہلے زکوۃ دینا جائز ہے اسی طرح بہت سے نصابوں میں بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ پہلا نصاب ہی وجوب زکوۃ کا سبب ہونے میں اصل ہے اور اس سے زائد یعنی دوسرا نصاب اس کا تابع ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کسی کے پاس تین سو درہم ہیں اس نے ان میں سے سو درہم دو سو درہم موجودہ نصاب اور انیس غیر موجودہ نصابوں کی زکوۃ میں جو اس کو اسی سال میں حاصل ہوں گے دیکھے پھر وہ انیس دیگر نصاب اسی سال میں اس کو حاصل ہو گئے تو یہ زکوۃ صحیح ہو گئی اور اگر وہ غیر موجودہ نصاب اسی سال میں

۱۔ شہر و بکر۔ ۲۔ بحر۔ ۳۔ ع۔ ۴۔ بحر و ش۔ ۵۔ ع۔ ۶۔ بحر۔ ۷۔ بحر و ش۔ ۸۔ بحر و ش۔ ۹۔ بحر و ش۔ ۱۰۔ بحر و ش۔ ۱۱۔ بحر و ش۔ ۱۲۔ بحر و ش۔ ۱۳۔ بحر و ش۔ ۱۴۔ بحر و ش۔ ۱۵۔ بحر و ش۔ ۱۶۔ بحر و ش۔ ۱۷۔ بحر و ش۔ ۱۸۔ بحر و ش۔ ۱۹۔ بحر و ش۔ ۲۰۔ بحر و ش۔ ۲۱۔ بحر و ش۔ ۲۲۔ بحر و ش۔ ۲۳۔ بحر و ش۔ ۲۴۔ بحر و ش۔ ۲۵۔ بحر و ش۔ ۲۶۔ بحر و ش۔ ۲۷۔ بحر و ش۔ ۲۸۔ بحر و ش۔ ۲۹۔ بحر و ش۔ ۳۰۔ بحر و ش۔ ۳۱۔ بحر و ش۔ ۳۲۔ بحر و ش۔ ۳۳۔ بحر و ش۔ ۳۴۔ بحر و ش۔ ۳۵۔ بحر و ش۔ ۳۶۔ بحر و ش۔ ۳۷۔ بحر و ش۔ ۳۸۔ بحر و ش۔ ۳۹۔ بحر و ش۔ ۴۰۔ بحر و ش۔ ۴۱۔ بحر و ش۔ ۴۲۔ بحر و ش۔ ۴۳۔ بحر و ش۔ ۴۴۔ بحر و ش۔ ۴۵۔ بحر و ش۔ ۴۶۔ بحر و ش۔ ۴۷۔ بحر و ش۔ ۴۸۔ بحر و ش۔ ۴۹۔ بحر و ش۔ ۵۰۔ بحر و ش۔ ۵۱۔ بحر و ش۔ ۵۲۔ بحر و ش۔ ۵۳۔ بحر و ش۔ ۵۴۔ بحر و ش۔ ۵۵۔ بحر و ش۔ ۵۶۔ بحر و ش۔ ۵۷۔ بحر و ش۔ ۵۸۔ بحر و ش۔ ۵۹۔ بحر و ش۔ ۶۰۔ بحر و ش۔ ۶۱۔ بحر و ش۔ ۶۲۔ بحر و ش۔ ۶۳۔ بحر و ش۔ ۶۴۔ بحر و ش۔ ۶۵۔ بحر و ش۔ ۶۶۔ بحر و ش۔ ۶۷۔ بحر و ش۔ ۶۸۔ بحر و ش۔ ۶۹۔ بحر و ش۔ ۷۰۔ بحر و ش۔ ۷۱۔ بحر و ش۔ ۷۲۔ بحر و ش۔ ۷۳۔ بحر و ش۔ ۷۴۔ بحر و ش۔ ۷۵۔ بحر و ش۔ ۷۶۔ بحر و ش۔ ۷۷۔ بحر و ش۔ ۷۸۔ بحر و ش۔ ۷۹۔ بحر و ش۔ ۸۰۔ بحر و ش۔ ۸۱۔ بحر و ش۔ ۸۲۔ بحر و ش۔ ۸۳۔ بحر و ش۔ ۸۴۔ بحر و ش۔ ۸۵۔ بحر و ش۔ ۸۶۔ بحر و ش۔ ۸۷۔ بحر و ش۔ ۸۸۔ بحر و ش۔ ۸۹۔ بحر و ش۔ ۹۰۔ بحر و ش۔ ۹۱۔ بحر و ش۔ ۹۲۔ بحر و ش۔ ۹۳۔ بحر و ش۔ ۹۴۔ بحر و ش۔ ۹۵۔ بحر و ش۔ ۹۶۔ بحر و ش۔ ۹۷۔ بحر و ش۔ ۹۸۔ بحر و ش۔ ۹۹۔ بحر و ش۔ ۱۰۰۔ بحر و ش۔

گائے بیل اور تیس کی زکوٰۃ کا بیان

اس بیان کو بکری پر مقدم کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ ضخامت میں اونٹ کے قریب ہے حتیٰ کہ یہ بدنہ میں شامل ہو
تیس سے کم گائے بیلوں میں زکوٰۃ نہیں ہے پس جب تیس گائے بیل چرنے والے ہوں تو اس میں ایک گائے کا بچہ زیادہ
دے جس کو دوسرا سال شروع ہوئے خواہ وہ گائے یا بیل وحشی بیل اور بیلہ و گائے سے پیدا ہوا ہو، بخلاف اس کے اگر
وہ پالتو بیل اور وحشی گائے سے پیدا ہوا ہو تو یہ جائز نہیں اس لئے کہ اس باغ میں ماں کا اعتبار کیا جاتا ہے پھر اس کی زیادتی
چالیس تک کچھ نہیں اور جب چالیس پورے ہو جائیں تو ایک بیل یا گائے ایسی دے جس کو تیسرا سال شروع ہوا اور جب
چالیس سے زیادتی ہو جائے تو اس زیادتی میں اسی کے حساب سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہوتا ہے گا ساتھ تک
یہی حکم ہے یعنی چالیس پر جو زیادتی ہوگی تو اس کے حساب سے واجب ہوگا مثلاً اگر یہ زیادتی معاف نہیں ہوگی
ساتھ تک پس اگر ایک زیادہ ہوگا تو اس پر تیسرے سال کی گائے یا بیل کا چالیسواں حصہ واجب ہوگا اور اگر دو زیادہ
ہوں تو بیسواں حصہ واجب ہوگا اور اصل کی روایت یہی ہے اور صاحبین کا قول یہ ہے کہ چالیس سے اور ساتھ تک
کی زیادتی میں کچھ واجب نہیں ہے اور یہی مختار اور ظاہر الروایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے پھر جب ساتھ ہو جائیں گے
تو دو بیل یا دو گائیں دوسرے برس کی واجب ہوں گی دیکھو کہ ساتھ میں تیس تیس کے دو نصاب ہیں، مؤلف اور ساتھ
کے بعد چالیس چالیس یا تیس تیس کا حساب کیا جائے گا اور ہر چالیس میں ایک گائے یا بیل تیسرے برس کا واجب ہوگا
اور تیسوں میں ایک گائے یا بیل دوسرے سال کا واجب ہوگا پس ہر دس کے بعد واجب بدلتا رہے گا۔ پس ستر میں
ایک گائے یا بیل تیسرے سال کا اور ایک دوسرے سال کا اور اسی میں دو گائے یا بیل تیسرے سال کے اور نوے میں تین
گائے یا بیل دوسرے سال کے اور سو میں ایک گائے یا بیل تیسرے سال کا اور دو گائے یا بیل دوسرے سال کے واجب
ہوں گے بلکہ اور اگر ایسا حساب ہو کہ تیسرے اور دوسرے سال کے گائے بیل دونوں سے حساب صحیح ہو تو اس کو اختیار
ہے کہ دونوں میں چاہے جو نصاب دیکھے یعنی جب تین سال اور دو سال والے گائے یا بیل متداخل ہوں اس طرح پر
کہ تعداد اتنی ہو کہ خواہ تیسرے سال والے زکوٰۃ میں دے یا دوسرے سال والے دے تو ہر طرح حساب صحیح ہو جائے تو
اس کو اختیار ہے کہ جو نصاب دیکھے مثلاً ایک تیسریں ہوں تو اس کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو تین گائے یا بیل تیسرے
سال کے دے اور اگر چاہے تو چار گائے یا بیل دوسرے سال کے دے اور حکم اسی طرح جاری رہے گا پس دو سو
چالیس میں آٹھ دوسرے سال کی گائے یا بیل یا چھ تیسرے سال کی گائے یا بیل دے گا اور پچیس اور بیسے کا حکم
گائے بیل کی طرح سے ہے اس لئے کہ وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے پس وہ زکوٰۃ و قربانی اور سود کے مسائل میں گائے
بیل کی مانند ہے اور اس کو ملکہ کر گائے بیل کا نصاب پورا کیا جائے گا اور اس میں گائے بیل کے حساب سے زکوٰۃ واجب

ملکہ بکروش۔ ملکہ وغیرہ۔ ملکہ بدوش۔ ملکہ غ۔ ملکہ بحر۔ ملکہ ش۔ ملکہ ع۔ ملکہ بحر دوش۔ ملکہ ع۔ ملکہ ش۔
ملکہ ع۔ ملکہ ش۔ ملکہ ع۔ ملکہ بحر۔ ملکہ ش۔ ملکہ بحر دوش۔ ملکہ ع۔ ملکہ ش۔

ہوگی۔ یعنی جب دونوں ملے چلے ہوں تو نصاب کو پورا کرنے کے لئے دونوں کو ملا لینا واجب ہے (مثلاً میں گائے
ہوں اور دس بھینسیں تو دونوں کو ملا کر تیس کا نصاب پورا کر لیں گے) پھر اگر ایک قسم دوسری قسم سے زیادہ ہو تو جو
تعداد میں زیادہ ہوں زکوٰۃ میں وہی جانور لیا جائے گا جیسا کہ مثال مذکور میں گائے زیادہ ہیں تو گائے لی جائیں گی۔ بولند
اور اگر زیادہ نہ ہوں یعنی برابر ہوں تو اختیار ہے چاہے جس میں سے ادا کر دے لیکن اعلیٰ میں سے ادا کر دینی میں سے
اعلیٰ لے لیں گے اور زیادہ اس حکم میں برابر ہیں۔ یعنی گائے بیل کی زکوٰۃ میں اور اسی طرح بکریوں کی زکوٰۃ میں نموت کا
دیاجانا ضروری و مقر نہیں ہے بخلاف اونٹوں کی زکوٰۃ کے، اس لئے کہ ان دونوں جنسوں کے زیادہ میں کوئی
تفصیل شمار نہیں کی جاتی بخلاف اونٹوں کے۔ گائے بیل کی زکوٰۃ میں افضل یہ ہے کہ دوسرے سال کا نہ زیادہ
دیاجائے اور گائے بیل میں سے کم سے کم عمر جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے قول
کے بموجب یہ ہے کہ دوسرا سال شروع ہوا ہو۔ ۵۰

بھیر و بکری کی زکوٰۃ کا بیان

بھیریں اور بکریاں جو چرنے والی ہوں تو ان میں چالیس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور جب چالیس چرنے والی
ہوں اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ایک بکری واجب ہوگی، ایک سو میں تک یہی حکم ہے اور جب اس پر ایک
زیادہ ہو جائے یعنی ایک سو اکیس ہو جائیں تو دو بکریاں واجب ہیں، دو سو تک یہی حکم ہے اور اس پر زیادتی ہو یعنی
دو سو ایک ہو جائیں تو تین بکریاں واجب ہیں پھر جب چار سو پوری ہو جائیں تو چار بکریاں واجب ہوں گی۔ پھر
پرسینکڑہ میں ایک بکری ہوگی بلکہ جتنی تک بھی بڑھتی جائیں۔ ۵۱ بلا حرج یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کے مکتوب گرامی میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکتوب گرامی میں اسی طرح بیان وارد ہوا ہے اور
اسی پر اجماع متفق ہوا ہے۔ ۵۲ اور ایک نصاب سے دوسرے اوپر والے نصاب کے درمیان جو تعداد ہے وہ صاف ہی
اس زمانہ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے پس مثلاً چالیس سے اوپر ایک سو میں سے پہلے تک جتنی زائد بکریاں ہوں
اس میں کچھ نہیں بشرطیکہ مالک ایک ہی ہو اور اگر تین برابر حصہ کے مالک ہیں تو تین بکریاں لی جائیں گی یعنی
ہر شخص سے ایک بکری ۵۳ اور جو چیزیں مجتمع ہوں ان کو زکوٰۃ میں جدا جدا نہ کریں اور جو جدا جدا ہوں ان کو جمع
نہ کریں۔ ۵۴ پس اگر کسی شخص کے پاس اسی بکریاں ہیں تو ان میں ایک بکری واجب ہوگی اور ان کو جدا جدا کر کے
اس طرح حساب نہیں کریں گے کہ اگر وہ آدمیوں کے پاس ہوتیں تو دو بکریاں واجب ہوتیں اور اگر دو شخصوں کے
پاس اسی بکریاں ہوں تو دو بکریاں واجب ہوں گی اور ان کو جمع کر کے اس طرح حساب نہیں کریں گے کہ اگر وہ
ایک شخص کے پاس ہوتیں تو ایک بکری واجب ہوتی ۵۵ اور اسی طرح اگر کسی شخص کی ایک سو میں بکریاں ہیں
تو ایک ہی بکری واجب ہوگی اور ساغی (صدقہ وصول کرنے والا) کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو جدا جدا نصاب

بھیریں اور بکریاں جو چرنے والی ہوں تو ان میں چالیس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور جب چالیس چرنے والی ہوں اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ایک بکری واجب ہوگی، ایک سو میں تک یہی حکم ہے اور جب اس پر ایک زیادہ ہو جائے یعنی ایک سو اکیس ہو جائیں تو دو بکریاں واجب ہیں، دو سو تک یہی حکم ہے اور اس پر زیادتی ہو یعنی دو سو ایک ہو جائیں تو تین بکریاں واجب ہیں پھر جب چار سو پوری ہو جائیں تو چار بکریاں واجب ہوں گی۔ پھر پرسینکڑہ میں ایک بکری ہوگی بلکہ جتنی تک بھی بڑھتی جائیں۔ ۵۱ بلا حرج یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکتوب گرامی میں اسی طرح بیان وارد ہوا ہے اور اسی پر اجماع متفق ہوا ہے۔ ۵۲ اور ایک نصاب سے دوسرے اوپر والے نصاب کے درمیان جو تعداد ہے وہ صاف ہی اس زمانہ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے پس مثلاً چالیس سے اوپر ایک سو میں سے پہلے تک جتنی زائد بکریاں ہوں اس میں کچھ نہیں بشرطیکہ مالک ایک ہی ہو اور اگر تین برابر حصہ کے مالک ہیں تو تین بکریاں لی جائیں گی یعنی ہر شخص سے ایک بکری ۵۳ اور جو چیزیں مجتمع ہوں ان کو زکوٰۃ میں جدا جدا نہ کریں اور جو جدا جدا ہوں ان کو جمع نہ کریں۔ ۵۴ پس اگر کسی شخص کے پاس اسی بکریاں ہیں تو ان میں ایک بکری واجب ہوگی اور ان کو جدا جدا کر کے اس طرح حساب نہیں کریں گے کہ اگر وہ آدمیوں کے پاس ہوتیں تو دو بکریاں واجب ہوتیں اور اگر دو شخصوں کے پاس اسی بکریاں ہوں تو دو بکریاں واجب ہوں گی اور ان کو جمع کر کے اس طرح حساب نہیں کریں گے کہ اگر وہ ایک شخص کے پاس ہوتیں تو ایک بکری واجب ہوتی ۵۵ اور اسی طرح اگر کسی شخص کی ایک سو میں بکریاں ہیں تو ایک ہی بکری واجب ہوگی اور ساغی (صدقہ وصول کرنے والا) کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو جدا جدا نصاب

۵۰ بکر۔ ۵۱ بکر۔ ۵۲ بکر۔ ۵۳ بکر۔ ۵۴ بکر۔ ۵۵ بکر۔ ۵۶ بکر۔ ۵۷ بکر۔ ۵۸ بکر۔ ۵۹ بکر۔ ۶۰ بکر۔ ۶۱ بکر۔ ۶۲ بکر۔ ۶۳ بکر۔ ۶۴ بکر۔ ۶۵ بکر۔ ۶۶ بکر۔ ۶۷ بکر۔ ۶۸ بکر۔ ۶۹ بکر۔ ۷۰ بکر۔ ۷۱ بکر۔ ۷۲ بکر۔ ۷۳ بکر۔ ۷۴ بکر۔ ۷۵ بکر۔ ۷۶ بکر۔ ۷۷ بکر۔ ۷۸ بکر۔ ۷۹ بکر۔ ۸۰ بکر۔ ۸۱ بکر۔ ۸۲ بکر۔ ۸۳ بکر۔ ۸۴ بکر۔ ۸۵ بکر۔ ۸۶ بکر۔ ۸۷ بکر۔ ۸۸ بکر۔ ۸۹ بکر۔ ۹۰ بکر۔ ۹۱ بکر۔ ۹۲ بکر۔ ۹۳ بکر۔ ۹۴ بکر۔ ۹۵ بکر۔ ۹۶ بکر۔ ۹۷ بکر۔ ۹۸ بکر۔ ۹۹ بکر۔ ۱۰۰ بکر۔

اس کو اس پر محمول کیا جائے کہ جو کچھ نقدی اپنے سال بھر کے خرچ کے لئے رکھی ہوئی ہے پس جب اس پر سال گذر جائے اور
 اور خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس مقدار نصاب بچ جائے تو اس باقی ماندہ پر نکوۃ واجب ہے خواہ وہ اس کی بھی آنتیہ
 سال خرچ کرنے کا ایلانہ رکھتا ہو اس لئے کہ سال پیدا ہونے پر اب وہ اس کی اس سال کی اہلی ضروریات میں مصروف نہیں ہوگا
 (۲) اور سود و چاندی کے نصاب میں ادا اور وجوب دونوں کے لحاظ سے وزن کا اعتبار ہے ان کی قیمت کا
 اعتبار نہیں ہے۔ ادا کے لحاظ سے وزن کا اعتبار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نکوۃ میں دیا جائے (اگر اسی جنس سے دیا جائے
 تو) وہ وزن میں تقویداً جب کے برابر ہو اور امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
 پس اگر مثلاً سود پر پھر چاندی کے زیور کو فروخت کرنا چاہیں تو پھر اس سود پر یہ کو فروخت ہوگا تو اس کی نکوۃ چاندی کے وزن
 کے موافق دینی چاہئے قیمت کا لحاظ نہ ہوگا پس سود پر پھر چاندی کے زیور وغیرہ میں اڑھائی تولہ چاندی دینا چاہئے خواہ
 زیور وغیرہ سے سود یا چاندی کی ڈلی دے یا چاندی کا روپیہ دے اگر رائج ہو یا اڑھائی تولہ چاندی کی قیمت یا نادر کے
 نرخ سے یا مثلاً پانچ کھرے درہموں کے عوض پانچ کھوٹے درہم دے جن کی قیمت چار کھرے درہموں کے برابر تھی تو ان
 دونوں ناموں کے نزدیک جائز ہے اور مکروہ ہے اور اگر پانچ کھوٹے درہموں کے عوض چار کھرے درہم دے جن کی قیمت
 پانچ کھوٹے درہموں کے برابر ہے تو جائز نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس چاندی کا ابرلق (چھانگ) (لوا وغیرہ ہوتی) ہو جس کا وزن
 دو سو درہم کے برابر ہو اور خروانی کی اجرت لگا کر اس کی قیمت تین سو درہم ہے تو اگر اس کی نکوۃ میں چاندی دے تو اس کا
 چالیسواں حصہ دے اور اس کا چالیسواں حصہ ایسی پانچ درہم چاندی ہوگی جس کی قیمت ساٹھ سات درہم کے برابر ہو اور
 اگر ایسی پانچ درہم چاندی دے جس کی قیمت پانچ درہم ہے تو جائز ہے اور اگر نکوۃ میں اس سے دوسری جنس دے تو
 بلا جاع قیمت کا اعتبار ہوگا شہ حتیٰ کہ اگر اس ابرلق کی نکوۃ میں اتنا سودا دیا جس کی قیمت پانچ درہم کے برابر ہو تو ان
 سب کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ خلافت جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت عمری کی قیمت لگائی جاتی ہے پس
 اگر قیمت ادا کی تو قدر مستحق سے واقع ہوگی۔ (عمری و بناوٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت یعنی تین سو درہم کی نکوۃ
 ساٹھ سات درہم واجب ہوتے ہیں پس جب دوسری جنس سے نکوۃ دی تو اب اس قیمت کے اعتبار سے ساٹھ سات
 درہم قیمت کا سودا دینا چاہئے تعجباً پانچ درہم کا سودا دیدیا تو قدر مستحق سے واقع ہو کر اب اس کو باقی اڑھائی درہم کا
 سودا ادا کرنا چاہئے۔ مؤلف) اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ جب سونے کے زیور کی نکوۃ سود پر یا چاندی سے ادا کی جائے
 یا چاندی کے زیور کی نکوۃ سونے سے ادا کی جائے یا چاندی کے علاوہ کسی اور جنس سے ادا کی جائے تو اس زیور کا خروانی
 یعنی خروانی کی اجرت بھی لگا کر مجموعہ کو اس زیور کی قیمت قرار دی جائے اور اب اس کا چالیسواں حصہ نکوۃ میں
 واجب ہوگا البتہ اگر کہیں یہ عزت ہو کہ زیور کی خیر و ضرر نہ کے وقت خروانی نہ لگاتے ہوں وہاں اس کو نہ لگائیں گے
 بلکہ جس قدر سود یا چاندی اس زیور میں ہو اسی کی قیمت لگائی جائے گی۔ ہمارے علاقہ میں یہ رواج ہے کہ اگر سارا ہرات
 سے زیور خریدیں تو خروانی لگا لیں اور اگر اس کے ہاتھ بیچیں تو نہیں لگاتے اس بنا پر قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے

ہوا چلا آتا ہے۔ اور اسی پر علماء کا حکم وغیرہ کی کثرت ہے اور متقدمین و متاخرین کی کتابوں میں اسی کے مطابق ہے۔ پس شرعی و دہم شرع کا ہوا اور شرعی مشال سو سو کلبے اور دہم کے سات حصوں میں سے تین حصہ ۱۲۵۰۰ کی بل ہے۔ (سوئے کی نصاب ۲۰ مشال یعنی ۱۲۵۰۰ تولہ فنل ہندو پاکستان اور نصاب چاندی ہندو پاکستان میں ۱۲۵۰۰ تولہ جس کے ۱۲۵۰۰ روپے بحساب فی روپیہ ۱۱ ۱/۲ ماشہ اور ۵۶ روپیہ بحساب ۱۱ ۱/۲ ماشہ فی روپیہ اور ۵۴ ۱/۲ روپیہ یعنی چونکہ روپے دوائے آٹھ پائی تقریباً بحساب ۱۱ ۱/۲ ماشہ ایک رتی یعنی تین رتی کم ۱۲ ماشہ فی روپیہ جو فنل سکے شاہی راجہ الوقت کلبے یہ سب اس وقت ہے جبکہ روپیہ میں چاندی غالب ہو اور اگر چاندی مغلوب ہو یا بالکل نہ ہو تو ۱۲۵۰۰ تولہ چاندی کی قیمت لگا کر روپوں کا نصاب مقرر کیا جائے گا جیسا کہ آجکل ایسا ہی ہے (مؤلف)

اگر چہ چاندی کوٹ سے الگ ہو سکتی ہو اور وہ الگ کر کے نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے یا کم ہو مگر اس کے پاس پہلے سے اس قدر سونا یا چاندی یا اسباب تجارت ہے کہ اس کو ملا کر نصاب پورا ہو جائے، یا وہ کھوٹے درہم سکے یا سکہ یا روپے ہوں یا ضمیموں میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، خواہ اس میں تجارت کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اس لئے کہ جب چاندی ملے ہوئے کھوٹے درہموں سے چاندی الگ ہو کر نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی تو اس میں خالص چاندی کی زکوٰۃ واجب ہو گئی اجمالاً سوئے چاندی میں تجارت کی نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور یہی حکم سکے یا سکہ یا روپے کا ہے کہ اس میں بھی نیت تجارت کی ضرورت نہیں ہے پس ان دونوں صورتوں کے علاوہ باقی میں نیت تجارت کا ہونا شرط ہے۔ ملاوٹ کے سونے کا بھی وہی حکم ہے جو ملاوٹ کی چاندی کا بیان ہوا ہے اور اگر ملاوٹ چاندی یا سونے کے برابر ہو تو اس میں اختلاف ہے اور مختار ہے کہ احتیاطاً زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طرح اس کی بیع بغیر وزن کے جائز نہیں ہے۔ تاکہ ہذا سود لازم نہ آئے۔ اور اگر سونا چاندی میں ملا ہوا ہو تو اگر چاندی مغلوب ہو اور سونا غالب ہو خواہ وزن کے اعتبار سے غالب ہو یا قیمت کے اعتبار سے تو وہ سب سونے کے حکم میں ہے اس لئے کہ سونا زیادہ قیمتی و طائی اور زیادہ عزیز ہے اور اگر چاندی غالب ہو لیکن سونا اپنے نصاب کو پہنچ جائے تو یہی وہ کل سونے کے حکم میں ہے اور کل میں سونے کی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر سونا نصاب کو نہ پہنچے اور چاندی نصاب کو پہنچ جائے تو کل میں چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن جب چاندی نصاب کو پہنچے اور سونا نصاب سے کم ہو تو اس میں چاندی کی زکوٰۃ کا لازم آتا اس وقت ہے جبکہ مخلوط سونا قیمت میں چاندی سے کم ہو ورنہ کل کی زکوٰۃ سونے کی واجب ہوگی۔ اور جانتا چاہئے کہ سونا اور چاندی کے آپس میں مخلوط ہونے کی بارہ صورتیں مرتب ہوتی ہیں جن میں سے دو صورتیں ممکن ہیں ایک یہ کہ سونا غالب ہو اور صرف چاندی نصاب کو پہنچے، دوسری یہ کہ سونا چاندی دونوں برابر ہوں اور فقط چاندی نصاب کو پہنچے۔ یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں کیونکہ سونا بہت قیمتی چیز ہے باقی دس صورتیں ممکن ہیں، ان سب کے احکام ذیل کے جدول سے معلوم کریں۔

(۱) سونا غالب اور ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا ہوگا۔	(۵) چاندی غالب اور ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا ہوگا۔	(۹) دونوں برابر ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا
(۲) سونا غالب اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا	(۶) چاندی غالب اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا	(۱۰) دونوں برابر اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا
(۳) سونا غالب اور فقط چاندی بقدر نصاب ناممکن ہے	(۷) چاندی غالب اور فقط چاندی بقدر نصاب حکم چاندی کا	(۱۱) دونوں برابر اور فقط چاندی بقدر نصاب ناممکن
(۴) سونا غالب اور دونوں برابر بقدر نصاب اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔	(۸) چاندی غالب اور دونوں برابر بقدر نصاب اس میں زکوٰۃ نہیں	(۱۲) دونوں برابر اور ہر ایک بقدر نصاب اس میں زکوٰۃ نہیں

نیز کوئی غلو ہے اس لئے اگر کوئی شخص دو سو تالیس درہم کا مالک ہو تو اس پر دو سو چالیس درہم کی زکوٰۃ چھ درہم واجب ہوں
اور باقی اسی تالیس درہم غلو ہوں گے اور اسی طرح سو سے کے نصاب پر زیادتی میں ہر ایک پانچویں حصہ سے دوسرے پانچویں کے
درمیان کی زیادتی غلو ہے اور یہ سب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک جتنا نصاب سے
زیادہ ہو سب کی اسی حساب سے زکوٰۃ لی جائیگی یعنی پانچویں حصہ تک جو کہ سو یا امام صاحب کے نزدیک معاف تھیں وہ
ان کے نزدیک معاف نہیں (پس صاحبین کے نزدیک نصاب سے اوپر جتنی بھی رقم ہے نصاب سمیت کل رقم کا
چالیسواں حصہ کر کے زکوٰۃ ادا کرے مؤلف) اور اس اختلاف کا اثر اس وقت ظاہر ہوگا مثلاً جبکہ کسی شخص کے پاس
دو سو پانچ درہم ہوں اور ان پر پورے دو سال گزر گئے تو امام صاحب کے نزدیک اس پر دس درہم زکوٰۃ لازم ہوں گے
اور صاحبین نے کہا کہ پانچ لازم ہوں گے اس لئے کہ پہلے سال میں ان کے نزدیک اس پر پانچ درہم ادا ایک درہم کا
اشخاص حصہ واجب ہوئے پس دوسرے سال میں اس کے ذمہ سال اول کی زکوٰۃ ۵۰ حصہ نکالنے کے بعد
نصاب سے ۵۰ حصہ کم رہ گیا پس اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک چونکہ کسور میں زکوٰۃ
نہیں ہے پس پہلے سال کی زکوٰۃ پانچ درہم نکالنے کے بعد دوسرے سال میں نصاب پورا یعنی دو سو درہم باقی رہا۔ پس
اس میں پانچ درہم اور زکوٰۃ واجب ہو گئے (یعنی دونوں سالوں کے دس درہم ہو گئے) لہذا اس اختلاف کا اظہار
اس صورت میں بھی ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس ہزار درہم ہوں اور اس پر پورے تین سال گزر گئے ہوں تو امام ابو حنیفہ
کے نزدیک اس پر دوسرے سال میں جو تیس درہم اور تیسرے سال میں تیس درہم واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک
دوسرے سال میں جو تیس درہم اور ایک درہم کا ۵ حصہ (۲۳ درہم) واجب ہوں گے (یعنی ۹۵ میں سے ۹۰ درہم
کی زکوٰۃ جو تیس درہم اور پندرہ درہم زیادتی کی زکوٰۃ ۲۳ درہم کل ۲۳ درہم ہو گئے مؤلف) اور تیسرے سال میں تیس درہم
کے ساتھ ۲۳ درہم (۲۳ درہم) واجب ہوں گے (یعنی ۹۵ میں سے ۹۰ درہم کی زکوٰۃ میں سے ۹۰ درہم کی زکوٰۃ تیس درہم
اور ۳ درہم زیادتی کی زکوٰۃ ۲۳ درہم کل ۲۳ درہم ہوئی مؤلف) اور پہلے سال کی زکوٰۃ پچیس درہم واجب
ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اگر سال کے بعد نصاب میں سے کچھ ہلاک ہو جائے تب بھی یہی اختلاف جاری ہوگا
مثلاً اگر دو سو درہم میں سے بیس درہم ہلاک ہو گئے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر چار درہم زکوٰۃ کے باقی رہ گئے اور صاحبین
کے نزدیک ساڑھے چار درہم باقی رہ گئے۔ اور اگر سونے اور چاندی دونوں کے نصاب ہوں اور سونے کے نصاب پر زیادتی
جاری مثال سے کم ہو اور چاندی کے نصاب پر زیادتی چالیس درہم سے کم ہو تو ان دونوں زیادتیوں کو ملائیں گے تاکہ چالیس
درہم چاندی یا چار مثقال سونا ہو جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک کسور میں زکوٰۃ واجب
نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک نہ ملائے کیونکہ ان کے نزدیک کسور میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور وہ کسور میں ان کے
لے بحر شمس۔ صفحہ ۷۴۔ بحر شمس۔ صفحہ ۷۴۔ بحر شمس۔ صفحہ ۷۴۔

صاحب سے زکوٰۃ واجب کرتے ہیں، پس ان کے نزدیک ملانے کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک دیکھا جائے گا کہ اگر ان دونوں میں کی زیادتیاں چار مثقال اور چالیس درہم کو پہنچ جاتی ہیں تو حکم اسی طرح ہے یعنی نہیں ملائیں گے اور اگر چار مثقال اور چالیس درہم سے کم ہوں تو ایک نیادانی کو دوسری نیادانی میں ملاؤ واجب ہے تاکہ چار مثقال یا چالیس درہم ہو جو چاہیں اس لئے کہ امام صاحب کے نزدیک کم و بیش میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(۷) اور مالی تجارت کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ اور سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے حساب سے ملائیں گے
پہلے اول یعنی مالی تجارت کو سونے چاندی کے ساتھ اس لئے ملائیں گے کہ ان سب میں زکوٰۃ کا وجوب باعتبار تجارت
کے ہے اگرچہ وہ اعداد کی جہت سے جدا جدا ہیں۔ یعنی یہ سب تجارت کے لئے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے و
چاندی کو پیدا کیا افلاں دونوں کو تجارت کے لئے بنایا پس یہ دونوں وضع کے اعتبار سے تجارت کے لئے ہوئے (یعنی
بنائے ہی تجارت کے لئے کئے گئے ہیں) اور مالی تجارت کو بندہ نے تجارت کے لئے بنالیا پس مال جعل یعنی بندہ کے
بنانے کے اعتبار سے تجارت کے لئے ہو گیا اس لئے کہ مال و اسباب میں جب تک بندہ تجارت کے لئے نیت نہ کرے
اس وقت تک وہ تجارت کے لئے نہیں ہوتا بخلاف دونوں نقدیوں کے کہ ان میں خواہ تجارت کی نیت کرے یا نہ کرے
یہ ہر حال میں تجارت کے لئے ہیں۔ اور ثانی یعنی سونے کو چاندی کے ساتھ اس لئے ملائیں گے کہ دونوں فن ہونے کے
اعتبار سے ایک ہی جنس ہیں اس وجہ سے یہ منہم ہو گیا اور ایک نقدی کا دوسری نقدی سے قیمت کے اعتبار سے
ملایا جاتا امام ابو حنیفہ رحمہ کا مذہب ہے اور صاحبین کے نزدیک اجزاء کے اعتبار سے ملایا جائے گا اور امام صاحب سے بھی
ایک روایت یہی ہے پس اگر ایک نقدی مثلاً چاندی اپنے نصاب کی پیم (تین چوتھائی) ہے اور دوسرا اپنے نصاب کا چلہ
(ایک چوتھائی) ہے تو لا کر نصاب پورا کریں گے یا ہر ایک نصف نصف ہے یا ایک دہائی (دو چوتھے) ہے اور دوسرا
ایک تہائی (دو چوتھے) ہے تو لا کر نصاب پورا کریں گے ہر جزو سے اس کے حساب کے مطابق زکوٰۃ نکالیں گے مثلاً ہر گزی کے
پاس سو درہم ہوں یا صد دینار ہوں جن کی قیمت ایک سو چالیس درہم ہو تو یا ایک صاحب کے نزدیک چھ سو درہم زکوٰۃ واجب
ہوئی اور صاحبین کے نزدیک ہر آدمی نصاب کا ماہی سواں حصہ نکالا جائیگا۔ اس لئے کہ وہ ایک پورا نصاب ہے،
جن کا نصف سونا ہے اور نصف چاندی ہے۔ پس دس دینار جن کی قیمت ایک سو چالیس درہم ہے کی زکوٰۃ ان میں سے
ایک چوتھائی دینار ہے جس کی قیمت ساڑھے تین درہم ہے پس جب اس کی قیمت زکوٰۃ میں دیئے گا ارادہ کرے تو صاحبین
کے نزدیک بھی چھ سو درہم ہی واجب ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر اس کے پاس ڈیڑھ سو درہم ہوں اور پاچھ دینار ایسے
ہوں جن کی قیمت یک سو درہم ہو، تو اس میں بالاجماع زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چنانچہ دینار اور یک سو درہم ہوں تو
بالاجماع ملائیں گے۔ مثلاً اگر اس کے پاس ڈیڑھ سو درہم اور پاچھ دینار ہوں اور ان کی قیمت یک سو درہم ہے

شخص من علیہ والذین تعزوا۔ مثلاً نزد مدع۔ مثلاً بمرکہ در صفہ ش۔ مثلاً مدوش۔ مثلاً بحرہ ش۔ مثلاً جموعہ صفہ۔

لَا تَقْرَأُ فِيهَا وَالْأَنْبِيَاءَ تَعْلَمُونَ لَا تَرْجِعُوا إِلَى الْعَجَلِ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ - بَكَرْتُمْ دَرَجَاتٍ لَكُمْ وَلَسْتُمْ فَاعِلِينَ - ثُمَّ يَوْمَ الْجَحِيمِ إِذْ تُدْعَى الدُّعَاءُ أَفَتَدْرِكُهُمْ سَاعَةُ الْيُسْرِ أَمْ لَهُمْ آخِرُ يُسْرٍ أَهْوَىٰ مِنْ الْأُولَىٰ أَفَتُلْقَوْنَ فِيهَا قَبَائِلَهُمْ وَإِنْ يُشْكِكُمْ سَيْحٌ وَجِبَالٌ شَكُومَةٌ -

یہاں ہوا اس کے پاس سودیم صدقہ دینا ہوں جن کی قیمت سودیم سے کم ہے تو صاحبین کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک واجب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ واجب نہیں ہوگی کیونکہ امام صاحب کے نزدیک قیمت کے اعتبار سے ملائی جائے گی اور اقل کو اکثر کی طرف ملایا جائے گا اس لئے کہ اقل اکثر کے تابع ہے پس اس سے نصاب پورا نہیں ہوتا۔ اور بعض نے کہا کہ ان کے نزدیک بھی واجب ہوگی اور یہی صحیح ہے اور اکثر کو اقل کی طرف ملایا جائے گا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجزاء کے پورا ہونے کا امام صاحب کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ دونوں نقدیوں میں سے ایک دوسری کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملائی جائے گی اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ خواہ اقل کو اکثر کے ساتھ ملایا جائے یا اکثر کو اقل کے ساتھ ملایا جائے یعنی دونوں میں سے جس صورت میں قیمت لگا کر نصاب پورا ہو جائے گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مولا نے اس لئے کہ اگرچہ دینا اقل کی قیمت کے اعتبار سے دینا ہوں کا نصاب پورا ہونا ممکن نہیں ہے لیکن دینا اقل کا نصاب دینا ہوں کی قیمت کے اعتبار سے پورا ہونا ممکن ہے پس مثال اول میں ڈیڑھ سودیم ہوں کی قیمت پندرہ دینار ہو جائے گی اور مثال ثانی میں سودیم ہوں کی قیمت دس دینار ہو جائے گی پس احتیاطاً زکوٰۃ کے وجوب کے لئے اس طرح نصاب پورا کیا جائے گا یعنی اگر اکثر کو اقل کی طرف ملانے کے متعلق ہلالہ میں امام صاحب سے روایت ہے کہ فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس پچاس دیم اور ایک ایسا دینار ہو جس کی قیمت پانچ دیم ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور یہ اس لئے ہے کہ چاندی (دیم) کی سولے (دینار) سے قیمت لگائی جائے گی اور ان دیموں میں سے ہر پانچ دیم کا ایک دینار ہوگا پس پچاس دیم کے اسیل دینار ہوئے اور ایک دینار اس کے پاس ہے کل میں دینار ہو کر نصاب دینار پورا ہو گیا۔ مولا نے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس سودیم اور پانچ مثقال سونا ہو جس کی قیمت سودیم ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب ہے صاحبین کا اس میں خلاف ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ ان دونوں میں مقدار وزن کا اعتبار ہے قیمت کا نہیں یہاں تک کہ زیادہ برتن وغیرہ نہ ہوتے ہیں اگر اس کا وزن دو سودیم سے کم ہو اور اگرچہ اس کی قیمت دو سودیم سے زیادہ ہو زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور امام صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہم جنس ہونے کی وجہ سے ملایا جائے ہے اور یہ حوالہ قیمت سے متعلق ہوتی ہے صورت سے نہیں پس قیمت سے ہی ملایا جائے گا۔

(۷) پھر جانتا ہے کہ دونوں نقدیوں (سونا و چاندی) کو قیمت لگا کر آپس میں ملانا اس وقت واجب ہے جبکہ اس کے پاس دونوں جنسیں موجود ہوں لیکن اگر صرف ایک ہی جنس مثلاً صرف سونا یا صرف چاندی ہو تو قیمت کا اعتبار نہیں ہے بالاجماع اس لئے کہ انفرادی حالت میں وجوب و ادا دونوں کے لئے اس کا وزن معتبر ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا پس اگر کسی کے پاس چاندی کا ٹونا وغیرہ کوئی برتن ہو جس کا وزن سودیم ہو اور اس کی قیمت بناوٹ کی وجہ سے دو سودیم ہو تو اس میں قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس لئے کہ اموال میں غیری اموال بناوٹ کی انفرادی حالت میں کوئی قیمت نہیں ہے اور اپنی جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت بھی کوئی قیمت نہیں ہے یہ طے ہو کر رہا۔ مثلاً بھر زیادہ۔ مثلاً دو مثلاً بھر دو۔ مثلاً بھر۔ مثلاً بھر۔ مثلاً بھر۔ مثلاً بھر۔

مثلاً اگر دس پیسہ زیادہ مروج ہوا شرعی اس قدر نہ چلتی ہو تو نصاب معلوم کرنے کے لئے دس پیسہ سے قیمت لگائی جائے گی بلکہ اور دونوں سے نصاب پورا ہونے میں اختیار کا حکم صرف اس وقت تک جبکہ دونوں سے قیمت برابر ہوتی ہو اور اگر مختلف ہو تو جو زیادہ نفع ہے اس سے قیمت لگائی جائے گی۔ پس اگر سونے چاندی میں سے ایک کے ساتھ قیمت نصاب اور اس کا پانچواں حصہ ہوتی ہو اور دوسرے کے ساتھ قیمت کرنے سے کم ہوتی ہو تو قیمت اس کے ساتھ لگائی جائیگی جس سے فقیروں کو زیادہ نفع ہو مثلاً اگر درہم ہوں کے ساتھ قیمت کریں تو دو سو چالیس درہم ہوں اور دنانیر کے ساتھ تیس دینار ہوں تو درہم ہوں کے ساتھ قیمت کریں گے کیونکہ اس میں چھ درہم لازم ہوں گے بخلاف دنانیر کے ان میں نصف دینار واجب ہے جو کہ پانچ درہم کے برابر ہے اور اگر دینار ہوں سے قیمت لگانے میں چوبیس دینار ہوں اور دس ہوں سے لگانے میں ایک سو چھتیس درہم ہوں تو دیناروں کے ساتھ قیمت لگائیں گے کیونکہ کتب دیناروں کے حساب سے چھ درہم لازم ہوں گے اور درہم ہوں کے حساب سے پانچ درہم ہوں گے۔

(۵) اور اسباب کا مالک اس شہر کے نرخ کے بموجب اسباب کی قیمت لگائے جہاں وہ مال موجود ہو پس اگر غلام تجارت کے لئے دوسرے شہر کو بھیجا پھر سال پورا ہوا تو اس کی قیمت کا حساب اسی شہر کے بموجب ہوگا جس میں اب وہ غلام ہے اور اگر جنگل میں ہو تو اس شہر کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا جو وہاں سے سب سے زیادہ قریب ہو یہی ادنیٰ ہے اور زمین میں ہے کہ اگر جنگل میں ہو تو اس شہر کے بموجب قیمت لگائی جائیگی جس کی طرف وہ چلا ہو۔

(۶) پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک وجوب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ادائیگی کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ جیسا کہ سوائم میں ہے۔ پس اگر کسی کے پاس دو سو فیروز گہوں تجارت کے واسطے ہوں جنگی قیمت دو سو درہم ہے پھر سال تمام ہوا امدان کی قیمت زیادہ ہو گئی تو اگر زکوٰۃ میں گہوں دینا چاہے تو پانچ فیروز اور اگر قیمت دینا چاہے تو اب اس قیمت سے حساب کیا جائے گا جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے وقت تھی اس لئے کہ یا اصل چیز زکوٰۃ میں دینا واجب ہے یا اس کی قیمت دینا واجب ہے اور اسی واسطے فقہاء وصول کرنے والے ہمارے کے قبول کرنے میں جبر کیا جائے گا اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جس روز زکوٰۃ ادا کرنا ہے اس روز کی قیمت کا اعتبار ہے اور یہی حکم ان سب چیزوں کی زکوٰۃ کا ہے جن کا حساب پیمانہ یا وزن یا گنتی سے ہوتا ہے اور اگر ان کی ذات میں قیمت کی نیلوتی ہو گئی تو بالاجماع قیمت کا اعتبار اس زمانے سے کیا جائے گا جب زکوٰۃ واجب ہوئی اس لئے کہ سال کے بعد جو زیادتی ہو اس کے ملائے کا حکم نہیں ہے اور اگر ذات میں نقصان ہو گیا مثلاً بیگ سے تو بالاجماع زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔

(۷) اگر تجارت کے مال مختلف جنس کے ہوں تو بعض کو بعض سے ملائیں گے، یا قوت، موتیوں اور جواہرات میں زکوٰۃ

لے جائے گا اور عامہ شیئہ درمہ شیئہ الفروغہ جائے گا اور طارثہ بکروغہ۔ شہ بکروغہ بکروغہ شیئہ عامہ۔

نہیں ہے اگرچہ ان کا زید بنا ہوا ہو لیکن اگر وہ تجارت کے لئے ہوں تو ان میں بھی زکوۃ واجب ہوگی۔ اور اخلافت کے نزدیک مشترک نصاب میں زکوۃ واجب نہیں ہے خواہ ساتھ ہو یا ال تجارت۔ نصاب مشترک سے مراد یہ ہے کہ الگ الگ ہر شخص کا مال زکوۃ کے لائق نہ ہو لیکن جب دونوں کا مال ملا لیں تو نصاب پورا ہو جاتا ہو۔

(۸) اگر کسی شخص نے کافری یا بیعت کی دیکھیاں خریدیں اور وہ ان کو کرایہ چنانچہ ہے تو ان پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی جس طرح ان گھروں پر زکوۃ واجب نہیں ہوتی جو سکونت کے لئے نہیں بلکہ اس لئے رکھے ہیں کہ ان کو کرایہ پر دیا جائے۔

(۹) اگر کسی کی زمین میں سے گھیسوں حاصل ہوں جن کی قیمت بقدر نصاب ہو اور اس نے یہ نیت کی کہ ان کو روکے گا یا بیچے گا پھر ان کو ایک سال تک روکا تو ان پر زکوۃ واجب نہ ہوگی۔

(۱۰) اگر کسی نے غلہ بھرنے کی گوبیں اس واسطے خریدیں کہ انھیں کرائے پر چلائے گا تو ان پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ کرایہ حاصل کرنے کے لئے خریدی ہیں بیچنے کے لئے نہیں خریدیں۔

(۱۱) اگر نابائی نے لکڑی یا نمک روٹی پکانے کے واسطے خریدے تو اس میں زکوۃ نہیں ہے اور اگر عدیموں پر لگانے کے لئے تل خریدے تو ان پر زکوۃ واجب ہوگی۔

(۱۲) اگر مضارب نے غلام خریدا اور اس کے لئے کپڑے اور بوجھ اٹھانے کا پلہ خریدا تو کل کی زکوۃ دیکھا اگرچہ تجارت کے قصد سے نہ خریدا ہو اس لئے کہ وہ (اس رقم سے) ہر چیز تجارت ہی کے لئے خریدے گا (خواہ نیت کرے یا نہ کرے یا کوئی اور نیت کرے۔ مؤلف) بخلاف مال کے مالک کے کہ اگر مال کا مالک یہ چیزیں خرید کرے تو کپڑے اور پلہ کی زکوۃ نہیں دیکھا اس لئے کہ اس کو اختیار ہے کہ تجارت کے سوا اور کام کے لئے خریدے۔ اور اسی طرح اگر مضارب نے تجارت کے غلاموں کے کھانے کے واسطے اناج خریدا اور اس پر سال گزر گیا تو زکوۃ واجب ہوگی۔ اور اگر مالک (صاحب مال) نے تجارت کے غلہ میں سے کھانے کے واسطے اناج خریدا تو زکوۃ واجب نہ ہوگی بشرطیکہ اس کی تفصیل زکوۃ واجب ہونے کی شرطوں میں نصاب کے نامی ہونے کے بیان میں گنزدہ ہو چکی ہے۔ مؤلف) اور کپڑے وغیرہ میں صاحب مال کے لئے زکوۃ واجب نہ ہونے کو اس شرط پر محمول کیا جائے جبکہ اس نے ان چیزوں کو اس کے ساتھ فروخت کرنے کا قصد کیا ہو۔ پس اگر جانوروں کا سودا گر جانوروں کی خرید و فروخت کرتا ہے اور اس نے ان کے غلے میں ڈالنے کے گھونگروں یا گھونٹوں یا منہ پر ڈالنے کے بوقھے خریدے پس اگر یہ چیزیں ان جانوروں کے ساتھ بیچنے کی ہیں تو ان میں زکوۃ واجب ہوگی اور اگر جانوروں کی حفاظت کے واسطے ہیں تو ان میں زکوۃ واجب نہیں ہوگی اور اسی طرح اگر (عطر و خوش) شیشیاں خریدے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

(۱۳) تجارت کے مال کی زکوۃ اس کی قیمت کر کے چالیسواں حصہ لے کر دی جائے یا اسی مال میں سے

دو شریکوں میں سے ایک ایسا ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے اور دوسرا شریک ایسا ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی تو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے اگر اس کا حصہ بقدر نصاب ہو جائے گا تو اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی مثلاً ایک شریک بالغ و عاقل ہو گا ہے اور دوسرا بالغ و بالغ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر کسی شخص کے ساتھ اشی بکریوں میں اشی آدمی اس طرح شریک ہیں ہر بکری آدمی اس کی ہے اور آدمی کسی اور شخص کی اور اس طرح اس کی کل بکریاں چالیس ہو گئیں تو امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک اس پر کچھ زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اور یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ اسی طرح کوئی شخص ساتھ گائے بیلوں میں شریک ہو یہ کیونکہ یہ مال اس طرح سے شریک ہے کہ تقسیم نہیں ہو سکتا یعنی ہر بکری یا گائے کا آدھا نہیں ہو سکتا، امام ابو یوسفؒ کا اس میں خلاف ہے۔ اور جنس میں ہے کہ اشی بکریاں چالیس آدمیوں میں شریک ہیں اس طرح کہ ایک شخص کی ان میں سے ہر بکری میں آدمی ہو اور دوسرا نصف حصہ باقی لوگوں میں ہو تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس چالیس والے پر زکوٰۃ نہیں ہے اور یہی قول امام محمدؒ کا ہے اور اگر یہ اشی بکریاں صرف دو شخصوں میں شریک ہوں تو دونوں میں سے ہر ایک پر ایک ایک بکری واجب ہوتی اس لئے کہ اس صورت میں یہ تقسیم ہو سکتی ہیں اور پہلی صورت میں تقسیم نہیں ہو سکتی اور یعنی چونکہ ہر ایک بکری اس کے اور اس کے شریک کے درمیان نصف نصف ہے اس لئے اس کا تقسیم کرنا بغیر جان تلف کئے ممکن نہیں ہے بخلاف اشی بکریوں کو دو صاحبوں میں نصف نصف تقسیم کرنے کے کہ یہ بغیر تلف کئے ممکن ہے۔

اور اگر نصاب متعدد ہوں اس طرح کہ ہر ایک کے حصہ کا مال ملانے کے بغیر ہی الگ الگ بقدر نصاب ہو تو اب ہر حصہ وار اپنے اپنے نصاب کی زکوٰۃ واجب ہے بالاجماع۔ پس اگر زکوٰۃ وصول کرنے والے (سامی) نے دو مالوں کے دو نصابوں کی زکوٰۃ وصول کی تو اگر وہ دونوں برابر حصہ کے شریک ہیں تو ان دونوں میں سے کسی کو دوسرے پر رجوع کا حق نہیں ہے مثلاً اگر اشی بکریاں دو شخصوں میں اس طرح شریک ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی چالیس ہیں اور سامی (مصدق) نے ان دونوں سے دو بکریاں لے لیں (تو اب ان دونوں میں سے کسی کو ایک دوسرے پر رجوع کا حق نہیں ہے مولف) اور اگر دونوں کا حصہ برابر نہ ہو بلکہ کم و بیش ہو تو اپنے اپنے مال کے حصہ کے مطابق آپس میں پھیر لیں اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً دو شریکوں کی ایک سو بیس بکریاں ہیں۔ ان میں سے ایک شریک کی بیس (دو تہائی) بکریاں ہیں اور دوسرے کی تیس (ایک تہائی) ہیں ان کی زکوٰۃ میں دو بکریاں واجب ہوں پس صدقہ وصول کرنے والا ہر ایک سے ایک ایک بکری وصول کرے گا پھر اس بکری میں جو ایک تہائی والے کی طرف سے آدا ہوئی ہے دو تہائی حصہ والا بقدر دو تہائی کے رجوع کرے گا (یعنی قیمت کر کے وہ دو تہائی قیمت ایک تہائی حصہ والے سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے کیونکہ اس کو اس بکری میں دو تہائی کی شرکت حاصل ہے) اور اسی طرح اس بکری میں جو دو تہائی والے کی طرف سے آدا ہوئی ہے ایک تہائی حصہ والا بقدر ایک تہائی کے حق رجوع رکھتا ہے پس اس کا یہ ایک تہائی حق دو تہائی حصہ والے سے سچے اس دو تہائی حق میں جس کا وہ اس سے مطالبہ رکھتا ہے مجراے کر دو تہائی والے کا ایک تہائی کا مطالبہ باقی رہ جاتا۔

۱ تجارت کے مال کو تجارت کے کسی دوسرے مال سے بدلنا
۲ اور یہ معاملہ ہے جو کہ اس سے بڑا کامل ہے

اپنی ملکیت سے نکال دیا اور سال پورا ہونے کے بعد پھر اپنی ملکیت میں لے لیا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ وجوب کو روکنا ہے غیر کہ حق کو باطل کرنا نہیں ہے اور یہی اصح ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک مکروہ ہے اس لئے کہ اس میں فقرہ کے حق کو نقصان دینا ہے اور انجام کار ان کے حق کو باطل کرنا ہے اور شیخ حمید الدین انصاری نے اس کو اختیار کیا ہے اور بعض فقہانے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں فتویٰ امام محمدؒ کے قول پر ہے اور تفصیل اچھی ہے۔ اور زکوٰۃ ہی کی مانند حج اور آیت سجدہ کا حکم ہے۔ اور استہلاک یعنی مال کا نقصان ہلاک کرنا یہ ہے کہ صاحب مال اپنے مالِ نصاب کو بغیر کسی ایسے بدل کے جو اس کا قائم مقام ہوتا ہو اپنی ملکیت سے خارج کر دے۔ اور تجارت کے ایک مال کو دوسرے مالِ تجارت سے بدلنا ہلاک کرنا نہیں ہے یہ حکم بلا خلاف ہے خواہ اسی جنس کے مال سے بدلے یا دوسری جنس کے مال سے۔ اس لئے کہ دوسرا مال پہلے مال کے قائم مقام ہو جائے گا کیونکہ زکوٰۃ عین اسی مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ پس اگر تجارت کے مال کو کسی دوسرے تجارت کے مال سے بدل دیا پھر وہ تبدیل کیا ہو مالِ ہلاک ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بدلے میں اس قدر مال چھوٹا دیا کہ جس قدر میں لوگ دھوکا نہیں کھا جاتے یہ تو جس قدر چھوٹا ہے اس کی زکوٰۃ کا ضامن ہوگا۔ اور وہ اس کے ذمہ دین ہوگا۔ اور وہ ہلاک ہونا بھی نہیں ہے اس لئے کہ جو بدلہ موجود ہونے کے نصاب اپنے حال پر قائم ہے۔ (اور اگر اتنا چھوٹا مال چھوٹا کہ اس میں لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں تو ضامن نہ ہوگا) اور مالِ تجارت کا غیر مالِ تجارت سے بدلنا نقصان ہلاک کرنا ہے۔ پس وہ اس کی زکوٰۃ کا ضامن ہوگا یعنی جبکہ تجارت کے مال کو کسی دوسرے مال سے بدلنے میں تجارت نہ کرنے کی نیت کی ہو لیکن اگر بدلے کے ہوئے مال میں تجارت نہ کرنے کی نیت نہ کی ہو اور اس بدلے کے مال کی اصل تجارت کے لئے ہو تو وہ بدل بھی تجارت کیلئے ہی واقع ہوگا اور جب وہ بدل تجارت کے لئے واقع ہو تو وہ استبدال استہلاک (نقصان ہلاک کرنا) نہیں ہوگا۔ پس اگر وہ سال پورا گزرنے کے بعد ہو تو وہ اصل کی زکوٰۃ کا ضامن نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ استبدال سال پورا ہونے سے پہلے ہو تو سال کا حکم منقطع نہیں ہوگا بلکہ وجوب زکوٰۃ بدلے ہوئے مال کی طرف پھر جائے گا اور اس کے بقا کے ساتھ باقی رہے گا اور اس کے ہلاک سے ساقط ہو جائے گا۔ پس یہ جو بعض نے کہا ہے کہ بدلے ہوئے مال کی زکوٰۃ اس بدلے کے ہوئے مال کے ساتھ واجب نہیں ہے بلکہ اس کے لئے نئے سال کا اعتبار ہوگا یہ صریح غلطی ہے۔ پس غور فرما لیجئے۔ اور مالِ تجارت کو مالِ تجارت کے علاوہ کسی اور مال سے تبدیل کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کو ایسی چیز کے ساتھ بدل لیا ہو جو اصل مال ہی نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ اس مال پر کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہو یا قتلِ عمد کے بدلے میں اس مال پر صلح کر لی ہو یا عورت کے ساتھ خلع کر لیا ہو یا وہ عوض والی چیز مال تو ہو لیکن مالِ زکوٰۃ نہ ہو۔ مثلاً مالِ تجارت کو خدمت کے غلام یا زعفران کے استعمالی کپڑوں کے عوض میں بیچ دیا یا اس کے بدلے میں کوئی چیز اجرت پر لی تو ان سب صورتوں میں وہ زکوٰۃ کا ضامن ہوگا اس لئے کہ یہ استہلاک (نقصان ہلاک کرنا ہے)۔ اور اسی طرح اگر کسی نے تجارت کا مال

۱۔ مثلاً تجارت سے تجارت ۲۔ مثلاً تجارت سے عورت ۳۔ مثلاً عورت سے عورت ۴۔ مثلاً عورت سے غلام ۵۔ مثلاً غلام سے غلام ۶۔ مثلاً غلام سے عورت ۷۔ مثلاً عورت سے غلام ۸۔ مثلاً غلام سے عورت ۹۔ مثلاً عورت سے غلام ۱۰۔ مثلاً غلام سے عورت

اس کی زکوٰۃ کا غنا من ہوگا خواہ وہ عوض اس کے ہاتھ میں باقی رہے یا نہ رہے اور اگر مہر میں قاضی کے حکم سے جمع کر لیا اور اس پر قبضہ کر لیا تو ضمان چاہا نہ ہے گا اور اصح قول کے بموجب یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ بغیر حکم قاضی کے جمع ہوئے یعنی اس پر کوئی چیز نہیں ہے جبکہ وہ اس کے بعد اس کے پاس ہلاک ہو جائے اس لئے کہ جمع اصل چیز کا نسخ کرنا ہے اور نقصان اپنے مثل میں متعین ہوتے ہیں پس اس کی قدیم ملکیت لوٹنے کی پھر اس کے ہلاک ہونے سے اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا اور اگر موجب اللہ کے پاس سال گزرنے کے بعد جمع کیا تب بھی یہی حکم ہے پھر جانا چاہئے کہ اگر دو یا تین سال میں نصاب جمع کر دیا پھر سال موجب اللہ کے پاس پورا ہوا پھر جمع کرنے والے نے قاضی کے حکم سے یا بغیر قاضی کے حکم کے رجوع کیا تو دونوں میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قبل اسقاط زکوٰۃ کے جیلوں میں سے ہے جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے

(۹) اور ساتھ کا فرق دیکھ کر نا مطلقاً استہلاک ہے (مقتضی ہلاک کرنا ہے) جیسا کہ ہلاک و استہلاک کے بیان میں گذر چکا ہے (مؤلف) پس اگر چہ لے والے جانفودل کر بیچے اگر اس وقت صدقہ وصول کرنے والا حاضر ہو تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے بیچنے والے سے زکوٰۃ واجب کی قیمت لے لے اور اس صورت میں کل کی بیع جائز ہوگی اور اگر چاہے تو دل کے ہوئے جانفودل میں سے زکوٰۃ کے جانفودل لے اس صورت میں ان جانفودل کی بیع باطل ہو جائیگی جو اس نے زکوٰۃ میں لے لی ہو اور اگر صدقہ وصول کرنے والا بیچ کے وقت حاضر نہیں تھا اور اس وقت حاضر ہو واجب بیع کی مجلس منفرق ہوگئی تو اب وہ خریدار سے جانفودل نہیں لے گا بلکہ بیچنے والے سے زکوٰۃ واجب کی قیمت لے گا اور اگر کسی نے اناج بیچا جس میں عشر واجب ہے تو مصدق کو اختیار ہے چاہے بیچنے والے سے اس کی قیمت لے یا خریدار آنا غلہ و پس لے خواہ وہ بیع کی مجلس منفرق ہونے سے پہلے حاضر ہو یا بعد میں حاضر ہو اور اس لئے کہ عشر کا تعلق عین (اصل چیز) سے زکوٰۃ کے تعلق کی نسبت بہت زیادہ ہے جیسا کہ معلوم ہے کہ عشر کے مال میں مالک کا اعتبار نہیں کیا جاتا بخلاف زکوٰۃ کے اور اگر وہ شخص جس پر عشر واجب ہے عشر کی ادائیگی سے پہلے بغیر وصیت کے فوت ہو جائے تو اس کے ترکہ سے وصول کیا جائے گا بخلاف زکوٰۃ کے

(۱۰) اگر کسی شخص نے اپنی زمین (مکان وغیرہ) تین سال کے لئے اجارہ دہ کر لیا (یا پر دی اور ہر برس کا اجارہ تین سو دہم میں) اور اس کے پاس کچھ نقدی نہیں ہے اور جو کرایہ میں آتا ہے وہ اس کو محفوظ رکھتا ہے (مؤلف) جب آٹھ مہینے گزر گئے تو وہ دو سو دہم (نصاب) کا مالک ہو گیا اب اس وقت سے اس مال پر سال شروع ہوگا اور اس کے بعد جب سال پورا ہو جائے گا تو اس پر پانچ سو دہم کی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ اب سال کے ختم پر وہ پانچ سو کا مالک ہو گیا جو کہ اس کو بیس ماہ کے کرایے میں وصول ہوتے ہیں (مؤلف) اور پھر اس کے بعد جب دوسرا سال پلنے کا تو آٹھ سو دہم کی زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن جس قدر زکوٰۃ پانچ سو دہم کی پہلے سال واجب ہوئی تھی وہ کم ہو جائے گی (یعنی سال سے بارہ سو دہم کم ہو جائیں گے) بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آٹھ سو میں سے چالیس کم کی

عہ بکر۔ عہ بکر۔ عہ بکر۔ عہ بکر۔ عہ بکر۔ عہ بکر۔ عہ بکر۔ عہ بکر۔ عہ بکر۔ عہ بکر۔

زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک چالیس سے کم کی زیادتی عفو ہے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے (مؤلف)
 کسی شخص کے پاس ہزار دہم تھے اور ان کے سوا اور کچھ مال اس کے پاس نہیں تھا اس نے ان ہزار دہم ہر ایک گھر
 دس برس کے لئے کرایہ پر لیا اور ہر سال کے لئے سود دہم کرایہ مقرر ہوا اور وہ ہزار دہم مالک مکان کو دیکھتے مگر
 اس گھر میں سکونت اختیار نہ کی یہاں تک کہ وہ سب سال گزر گئے اور گھر مالک کے قبضہ میں رہا تو مکان کا مالک
 پہلے سال میں نو سو دہم کی زکوٰۃ دے گا اور دوسرے سال میں آٹھ سو دہم کی مگر اس میں سے پہلے سال کی زکوٰۃ کم ہو چکی
 (یعنی آٹھ سو دہم میں سے ساڑھے بائیس دہم کم کر کے زکوٰۃ دے گا اور باقی صاحب کے نزدیک چالیس دہم کم کر کے
 دے گا، مؤلف) پھر ہر سال میں ایک سو دہم کی اخراج تہ زکوٰۃ پہلے برسوں کی واجب ہوئی اس زکوٰۃ کم
 ہوئی رہے گی بلکہ اس لئے کہ وہ پیشگی کرایہ کی وصولی سے ایک ہزار دہم کی کل رقم کا مالک ہو گیا پس جب اس نے
 ایک سال تک گھر مستاجر کے سپرد نہیں کیا تو کل رقم کا دسواں حصہ یعنی ایک سال کا اجارہ ٹوٹ گیا اس لئے کہ اس نے
 اس چیز کو جس پر عقد اجارہ ہوا تھا سپرد کرنے سے پہلے ہلاک کر دیا پس سو دہم اس کی ملکیت سے نکل گئے اور وہ اس پر
 دین ہو گئے اور اسی طرح ہر سال سو دہم کا اجارہ ٹوٹتا رہا اور وہ سو دہم اس پر دین ہوتے رہے اور یہ نصاب میں سے
 کم ہوتے رہے پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک دوسرے سال سات سو ساڑھے دہم کی زکوٰۃ دے گا اور صاحبین کے نزدیک
 سات سو ساڑھے تین سو دہم (۷۷۷) دہم کی زکوٰۃ دے گا اس لئے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سو دہم کی زکوٰۃ نہیں ہے اور
 صاحبین کے نزدیک ہے۔ اور مستاجر پہلے اور دوسرے سال میں کچھ زکوٰۃ نہ ہوگی اس لئے کہ پہلے سال میں اس کے
 نصاب میں کمی تھی اور دوسرے سال میں نصاب پر سال پورا نہیں ہوا تھا تیسرے سال میں تین سو دہم کی زکوٰۃ دیگا
 اس لئے کہ اس کو مزید سو دہم واپس ہو گئے پھر ہر سال میں اس پر سو دہم کی زکوٰۃ بڑھتی جائے گی مگر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ
 کی مقدار (جو اس پر واجب ہو کر دین ہے) کم کر کے باقی رقم کی زکوٰۃ واجب ہوگی بلکہ اور صورت مذکورہ بالا میں اگر اس
 شخص نے اپنا گھر تجارت کی باندی کے عوض کرایہ پر دیا اور باندی کی قیمت ہزار دہم ہے اور باقی مسئلہ اسی طرح پر
 جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا تو مالک مکان پر کچھ زکوٰۃ نہیں ہوگی اس لئے کہ باندی میں مستاجر کا حق قائم ہو گیا
 (اور وہ ناقابل تقسیم ہے، مؤلف) اور مال میں دوسرے کا حق قائم ہو جانا بمنزلہ ہلاک کے ہے اور مستاجر پر اسی طرح
 زکوٰۃ واجب ہوگی جیسا کہ پہلے مسئلہ میں دیکھیں کہ زکوٰۃ بیان ہو چکی ہے اور اگر اجرت میں کوئی کیلی یا دینی غیر متعین چیز
 ٹھہری تھی تو وہ بمنزلہ دہم کے ہے (یعنی دہموں کی صورت میں زکوٰۃ کی تفصیل جو اوپر بیان ہوئی ہے اس کے مطابق
 واجب ہوگی، مؤلف) اور اگر حنین کیلی یا دینی چیز ٹھہری تھی تو وہ بمنزلہ باندی کے ہے (یعنی باندی کا جو مسئلہ اوپر بیان
 ہوا اس کے مطابق حکم ہوگا، مؤلف) اور اگر گھر کو مستاجر کے قبضہ میں دیدیا اور اجرت پر قبضہ نہ کیا تو حکم پہلے مسئلہ کے
 برعکس ہوگا پس مستاجر کے لئے وہ حکم ہوگا جو پہلے مسئلہ میں گھر کے مالک کے لئے تھا اور گھر کے مالک کے لئے حکم وہ
 ہوگا جو مستاجر کے لئے تھا

لے دہم کی شروط واجب لے دہم کی شروط واجب لے دہم کی شروط واجب لے دہم کی شروط واجب لے دہم کی شروط واجب

(۱۶) اگر کسی شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ ادا نہ کرے تو فقیر کو یہ حلال نہیں کہ بغیر اس کے جبر سے ہوئے زکوٰۃ اجازت مولف) اس کے مال میں سے لے لے اور اگر اس طرح فقیر نے لے لیا۔ اگر وہ مال قائم ہے تو مال کے مالک کو واپس لے لینے کا اختیار ہے اور اگر ہلاک ہو گیا تو فقیر ضامن ہوگا۔

(۱۷) سلطان (بادشاہ) اگر غزاج یا کچھ مال بطور سادہ و خلعت لے لے اور صاحب مال اس کے دینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرے تو اس کے ادا ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اور بعض کے نزدیک ساقط نہیں ہوگی اور اس کی بھی تصحیح کی گئی ہے پس تصحیح و تنویہ مختلف فیہ ہیں اصل احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ جدا گانہ دے دے۔

(۱۸) کسی چیز کے عوض میں جو چیز لی جائے اس کا وہی حکم ہوگا جو اصل چیز کا تھا مثلاً دو آدمیوں نے آپس میں مالیک غلام کو ایک غلام سے بدل لیا اور ان دونوں نے کچھ نیت نہ کی تو اگر وہ دونوں غلام ان کی تجارت کے واسطے تھے تو اب بھی ہر شخص کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور اگر پہلے دونوں غلام خدمت کے واسطے تھے تو اب بھی خدمت کے واسطے ہوں گے۔ اور اگر ایک کا غلام تجارت کے لئے تھا اور دوسرے کا خدمت کے لئے تو تجارت والے غلام کے بدلے کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور خدمت والے غلام کے بدلے کا غلام خدمت کے واسطے ہوگا۔ اگر نصف سال گزرنے کے بعد ایک غلام کا دوسرے غلام سے بدل لیا اور وہ دونوں تجارت کے واسطے تھے اور ان میں سے ایک کی قیمت ہزار درہم تھی اور دوسرے کی قیمت دو سو درہم تھی اور ان دونوں کا (سابقہ) سال پورا ہو گیا پھر کم قیمت کے غلام میں کوئی عیب ظاہر ہوا جس سے اس کی قیمت سو درہم اور کم ہو گئی تو دونوں شخصوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ سال کے دونوں جانوں میں دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہیں ہے۔ یعنی جس نے دو سو درہم کا غلام دیا ہے، عیب ظاہر ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ نذر نصاب سے کم قیمت کا رہ گیا پس ظاہر ہے کہ ابتداء سال میں اس کے پاس نصاب ناقص تھا اور جس نے ایک ہزار درہم کا غلام دیا ہے سال کے آخر میں اس کے پاس دو سو درہم کا غلام ہے جو عیب ظاہر ہونے کی وجہ سے نصاب سے کم کا ہو گیا اس لئے اس کے پاس اتنے سال میں نصاب ناقص ہو گیا پس دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ نہ ہوگی۔ مولف) اور جب خریدنے کے بعد سال پورا ہوگا تو زیادہ قیمت کے غلام کا مالک زکوٰۃ دے گا اس لئے کہ ہزار درہم کی قیمت کا مال اس کے قبضہ میں سال بھر رہا اور دوسرا شخص زکوٰۃ نہ دے گا اس لئے کہ اس کے پاس نصاب نہیں ہے اور اگر عیب والا غلام قاضی کے حکم کے بغیر واپس ہو گیا تو واپس کر لے والا زکوٰۃ نہ دے گا اگرچہ خریدنے کے بعد ایک سال گزر گیا ہو اور جس کو واپس کیا ہے وہ ہزار درہم کی زکوٰۃ دے گا اس لئے کہ اب نئی بیع ہے۔ پس ایسا ہو گیا گو یا کہ اس نے اپنے مال کو خود ہلاک کیا ہے اور اگر عیب والا غلام قاضی کی قضا سے واپس ہوا تو لوٹائے ہوئے غلام کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر زیادہ قیمت کے غلام میں عیب ظاہر ہو جس سے اس کی قیمت خریدنے کے وقت سے آدھا سال گزرنے کے بعد بقدر دو سو درہم کے کم ہو جائے اور دوسرے میں کچھ عیب نہ ہو

سپر قاضی کے حکم سے یا آپس کی رضا مندی سے وہ واپس کیا جائے تو واپس کرنے والا اس غلام کی زکوٰۃ دیکھا جو اس نے
 واپس کیا ہے اور جس شخص کی طرف واپس کیا ہے (یعنی دوسرا شخص) اس کی زکوٰۃ دے گا جو اس نے پہلے سے لیا ہوا ہے۔
 (۱۹) اگر کوئی شخص چند زکوٰۃ دینے والوں کا وکیل ہے اور اس نے سب کی زکوٰۃ ملا دی تو اسے تاوان دینا پڑے گا اور
 جو کچھ وہ فقیروں کو دے چکا ہے وہ تبرع (احسان) ہے۔ مثلاً ملا دیوں نے اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ کسی تیسرے شخص کو
 اس واسطے دی کہ وہ ان کی طرف سے ادا کرے اور اس نے ان دونوں کے مال کو ملا دیا پھر فقیروں پر صدقہ کر دیا تو وکیل
 ان زکوٰۃ دینے والوں کے مال کا ضمان ہوگا اور وہ اس وکیل کی طرف سے صدقہ ہوگا اس لئے کہ وہ ملا دینے کی
 وجہ سے اس کا مالک ہو گیا اور وہ گویا اپنا مال دے والا ہو گیا۔ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ مالکوں نے ملائے کی اجازت
 نہ دی ہو لیکن اگر فقیروں کے دینے سے پہلے مالکوں نے ملائے کی اجازت دیدی ہو تو ملانا جائز ہے اور اب اس کے ذمہ
 کوئی ضمان نہیں ہے خواہ ان کا اجازت دینا صراحت ہو یا دلالت ہو، اس طرح کہ مالکوں کو ملا دینے کا علم ہو اور انھوں نے
 وکیل سے تعرض نہ کیا ہو تو اس صورت میں خلط جائز ہے یعنی اگر موکلوں نے صراحت ملائے کی اجازت نہ دی ہو مگر عرف
 ایسا ہی جاری ہو گیا ہو کہ وکیل ملا دیا کرتے ہیں تو یہ بھی اجازت سمجھی جائے گی جبکہ موکل اس عرف سے واقف ہو
 جیسا کہ گہروں والوں سے عاداتاً اجازت ہونے کا عرف جاری ہے کہ وہ غلوں کی قیمتوں کو ملا دیتے ہیں اور اسی
 طرح وہ متولی جس کے قبضہ میں چند اوقات ہوں اور وہ ان کی آمدنی کو ملائے تو جائز نہیں اور وہ ضمان دیکھا اور اسی
 ص کو مختلف زمینیں یا مختلف بیج کا ملا دینا جائز نہیں اور اس کو ضمان دینا پڑے گا۔ اور جنہیں میں کہا ہے کہ ملاؤں
 اور بیچنے والے اڑھتیوں کے حق میں غلوں کی رقموں اور سامان بیعہ کو ملائے کا عرف نہیں ہے اس لئے ان کو ملانا جائز
 نہیں ہے۔ ا۔ اسی طرح اگر کسی عالم نے چند فقیروں کے لئے سوال کیا تو جو کچھ ملے اس کو ملانا جائز نہیں ہے اگر
 ملا دیکھا تو ضمان دے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر ملا دینے کا عروت و عادت پائی جائے تو اس پر ملا دینے سے کوئی ضمان نہیں ہے کیونکہ اس کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی طرف سے دلائل و شواہد پائی جائے اور اسی طرح اگر اس کو فقیروں نے زکوٰۃ لینے کا وکیل کیا ہو اور اس نے ملا دیا ہو تو اس پر تاوان نہیں ہے اس لئے کہ جس وقت اس نے کوئی چیز وصول کی تو گویا کہ وہ فقیر اس کے مالک ہو گئے اور وہ ان میں سے بعض کے مال کو بعض کے مال کے ساتھ ملانے والا ہوا اور زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ مال جو وکیل کے قبضہ میں ہے اپنے نصاب کو نہ پہنچے اور اگر نصاب کو پہنچ گیا اور زکوٰۃ دینے والے کو اس کا علم ہے تو جائز نہیں ہے جبکہ لفظ والا فقیر کی طرف سے وکیل ہو اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ فقیر ایک ہی ہو۔ اگر کئی فقیروں نے ایک ہی شخص کو وکیل بنایا ہو تو ہر فقیر کے لئے الگ الگ نصاب کو پہنچنا ضروری ہے اس لئے کہ جو کچھ وکیل کے قبضہ میں ہے وہ ان سب میں مشترک ہے۔ پس اگر مثلاً تین فقیروں اور جو کچھ وکیل کے قبضہ میں آیا ہے وہ دونوں کی مقدار کو بچا ہے (یعنی چار سو درہم ہے)

تو وہ مالدار نہیں ہوئے پس زکوۃ دینے والے کی زکوۃ اس کے بعد جائز ہو جائیگی جب تک کہ تین نصابوں کی مقدار کو (یعنی چھ سو درہم) نہ پہنچے (یعنی جب تین نصاب کی مقدار (چھ سو درہم) ہو جائے گی تو اب ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب (یعنی دو سو درہم) ہونے کی وجہ سے وہ غنی ہو گیا اور اب اس کو زکوۃ دینا جائز نہیں۔ اور تین نصاب سے کم (یعنی چھ سو درہم سے کم) تک ہر ایک کا حصہ نصاب سے کم رہے گا اور وہ اس کی وجہ سے غنی نہیں ہوگا اس لئے ان کے لئے زکوۃ دینا جائز ہوگا (مؤلف) اور اگر ہر ایک فقیر نے اسے علیحدہ علیحدہ وکیل بنایا ہے تو مجموعہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ہر ایک کے لئے جو کچھ ملا ہے وہ دیکھا جائے گا پس جس کے حصہ کی رقم نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے گی اس کے حق میں وہ معتبر ہوگی اور اس کے لئے اور رقم زکوۃ میں لینا جائز نہیں ہوگا اور جس کے حصہ کی رقم نصاب سے کم ہوگی اس کے لئے زکوۃ میں لینا جائز ہوگا اور اس صورت میں وکیل کو ان کی اجازت کے بغیر بلا اجازت ملا دے گا تو زکوۃ دینے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور مؤکلین کو وہ تاوان ادا کرے گا۔ لیکن اگر زکوۃ لینے والا ان کی طرف سے وکیل نہ ہو تو اسے دے سکتے ہیں اور زکوۃ ادا ہو جائے گی خواہ کتنے ہی نصاب اس کے پاس جمع ہو جائیں اس لئے کہ زکوۃ کی جودم اس کو وصول ہوئی ہے وہ فقیر اس کے مالک نہیں ہوئے یہ

(۲۰) وکیل کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے لئے (اولاد یا بیوی کو زکوۃ دیدے جبکہ یہ فقیر ہوں اور اگر لاکھ نابلغ ہی ہوئے دینا جائز ہونے کے لئے خود اس وکیل کا فقیر ہونا بھی ضروری ہے اس لئے کہ نابلغ اولاد اپنے باپ کے غنی ہونے سے غنی ہوتی ہے اور اپنی اولاد یا بیوی کو دینا اس وقت جائز ہے جبکہ مؤکل نے ان کے سوا کسی خاص شخص کو دینے کے لئے نہ کہہ دیا ہو نہ انھیں نہیں دے سکتا (اگر اس کے خلاف کرے گا تو بعض کے نزدیک تاوان دے گا بعض کے نزدیک نہیں) شامی میں پہلے قول کو ترجیح دی گئی ہے، واللہ اعلم اور وکیل فقیر کو یہ اختیار نہیں کہ خود اپنے لئے لیکن اگر زکوۃ دینے والے نے یہ کہہ دیا ہو کہ جس جگہ چاہو صرف کرو تو لے سکتا ہے یہ

(۲۱) زکوۃ دینے والے نے وکیل کو زکوۃ کا روپیہ دیا، وکیل نے وہ روپیہ رکھ لیا اور اپنے مال میں سے اتنا دیا یہ اس کی زکوۃ میں دیدیا تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے عوض مؤکل کا روپیہ لے لے گا اور وہ روپیہ وکیل کے پاس موجود ہے تو یہ جائز درست ہے اور اگر وکیل نے پہلے اس روپیہ کو اپنے اور خراج کر ڈالا پھر اپنا روپیہ اس کی زکوۃ میں دیا یا اس نے اپنے روپیوں کے عوض میں لینے کی نیت نہ کی ہو تو زکوۃ ادا نہ ہوئی بلکہ یہ بتراف ہے (یعنی اس کی طرف سے صدقہ ہو اور مؤکل کی زکوۃ کا تاوان دیکھا مؤلف)

(۲۲) اور زکوۃ کے وکیل کو یہ اختیار ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو وکیل بنادے جیسا کہ کتب فقہ میں کتاب الوکال کے بیان میں ہے یہ

وصول کرتا ہے جو تاجر کے ساتھ ہوں۔

(۳) اور صدقہ وصول کرنے کی ولایت کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام یعنی بادشاہ اسلام کی طرف سے چندوں ڈاکوؤں سے تاجروں کی حفاظت پائی جائے پس اگر ایسوں نے کسی شہر یا گاؤں پر غلبہ پایا اور ان لوگوں سے صدقات وصول کر لئے تو اب ان پر اور کچھ واجب نہیں ہے اور منجملہ شرائط کے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس ہز کوۃ واجب ہو، اس لئے کہ جو کچھ عاشر اُس گزرنے والے سے لیگا وہ زکوۃ ہوگی پس اس میں زکوۃ کی تمام شرائط کا لحاظ کیا جائے گا۔ اور منجملہ شرائط کے مال کا ظاہر ہونا اور مالک کا موجود ہونا ہے پس اگر مالک موجود ہے اور اُس نے اس مال کی خبر دی جو اس کے گھر میں ہے یا اُس نے اپنے مال کو حاضر کیا مع مستبضع وغیرہ تو عاشر اس سے زکوۃ نہیں لیگا (جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے، مؤلف) اور زمین میں ہے کہ عاشر کا مقرر کرنا شرع میں جائز و درست ہے۔ اور حدیث شریفہ جو کچھ عاشر کی مذمت میں وارد ہوا ہے کہ لا یدخل حُلَّ صاحب مکین بن الحنفیۃؒ را محدث رواہ ابو داؤد وغیرہ (یعنی عاشر لینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا) تو یہ اس عاشر کے متعلق ہے جو لوگوں کے مال ظلم سے لیتا ہے جیسا کہ آجکل کے اہل ظلم ایسا کرتے ہیں۔

(۵) اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے مال پر سال پورا نہیں ہوا یا یہ کہے کہ اس کے ذمہ قرض ہے یا یہ کہے کہ میں نے اس کی زکوۃ دیدی ہے یا یہ کہے کہ دوسرے عاشر کو دیدی ہے اور اپنے بیان پر حلف کرے تو اس کا قول مان لیا جائیگا لیکن ساتھ جانوروں میں نہیں مانا جائے گا جبکہ ان کی زکوۃ خود دینا بیان کرے یعنی جو شخص مال لیکر عاشر کے پاس سے گنوا اور یوں کہا کہ اس پر سال نہیں گزرا ہے اور اس کے پاس اس جنس کا اور مال ایسا نہیں تھا جس پر سال گزرا ہو یعنی جو مال اس وقت اس کے پاس ہے اور جو مال گھر میں ہے سب پر سال پورا ہونے کا انکار کرے یا یوں کہے کہ مجھ پر قرض ہے جس کا بندوں کی طرف سے مطالبہ ہے یا زکوۃ کا دین ہے تو خواہ وہ دین اس کے تمام مال کی برابر ہو یا انصاف کو کم کر دینے والا ہو یعنی اتنا ہو کہ اگر اسے نکالیں تو بقدر انصاف باقی نہ رہے۔ یا یوں کہے کہ میں نے اس مال کو سفر کی طرف نکلنے سے پہلے اپنے شہر میں فقیروں کو دیدیا ہے۔ یا یوں کہے کہ میں نے دوسرے عاشر کو دیدیا اور جس کو دینا بتا ہے واقعی وہ عاشر ہے (یعنی اُس عاشر کو بھی اس کا عاشر ہونا معلوم ہے) اور وہ اس بیان پر حلف کرے تو اگر اس سال میں دوسرا عاشر ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی مثلاً اور اگر اس سال میں دوسرا عاشر نہیں تھا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مثلاً اس لئے کہ اس کا جھوٹ ہونا یقیناً ظاہر ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ عاشر یہ نہیں جانتا کہ وہاں کوئی دوسرا عاشر ہے یا نہیں تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لئے کہ اصل اس میں اس کا نہ ہونا ہے۔ پس ان تمام مذکورہ صورتوں میں یعنی سال پورا ہونے کا انکار اور اس کے بعد کی بیان کی ہوئی صورتوں میں اگر وہ حلف کرے تو اس کی تصدیق کی جائے گی مثلاً اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ دوسرے عاشر کی رسید دکھائے ہی اصح ہے۔

مثلاً ع۔ مثلاً بحر مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔

مثلاً ع۔ مثلاً بحر مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔

۷۰) اور جن امور میں مسلمان کا قول مانا جاتا ہے ان میں ذمی کا قول بھی مان لیا جائے گا۔ اس لئے کہ جو کچھ ان سے لیا جاتا ہے وہ اس کا درجہ ہے جو کہ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے پس اس میں زکوٰۃ کی تمام شرطوں کی رعایت کی جائیگی تاکہ عہد ہونا متحقق ہو جائے یعنی اُن کے حق میں بھی مال پر سال کا گذرنا، بقدر نصیب ہونا، دین سے فاسخ ہونا اور تجارت کے لئے ہونا وغیرہ ان تمام شرطوں کی رعایت کی جائے گی۔ لیکن اس حکم کا بالعموم جاری کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ ذمی کا فرض جو کچھ لیا جاتا ہے وہ جزئی ہے اور جزئی میں اگر وہ یہ کہے کہ میں نے خود فقر کو دیدیا ہے تو اس کا قول نہیں مانا جائے گا اس لئے کہ اہل ذمہ کے فقر اس کا مصرف نہیں ہیں اور مستحقین یعنی مسلمانوں کی مصلحتوں میں صرف کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ ربی رحمہ اللہ لے کہا اگر اس سے لیا جائے تو اس سے دوبارہ نہیں لیا جائے گا جبکہ لینے والا بادشاہ یا اس کا نائب ہو، اس لئے کہ یہ سال میں دو دفعہ نہیں لیا جاتا اور یہ واقعۃ الفتویٰ ہے اور فقہا کا یہ قول کہ جو کچھ ذمی سے لیا جاتا ہے وہ جزئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا طائفہ جزئی کے حکم میں ہے کہ اس کو جزئی کے مصارف میں خرچ کیا جاتا ہے نہ اس لئے کہ وہ جزئی ہے حتیٰ کہ اس سال میں اس کے ذمہ سے جزئی ساقط نہیں ہوگا۔ اور شرح درالبحار میں یہ وضاحت کی ہے کہ یہ حقیقہ جزئی ہے اور بظاہر اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے مال میں جزئی ہے جیسا کہ زمین کے خراج کو جزئی کہتے ہیں، اور اس بنا پر جزئی کی چند اقسام ہوئیں یعنی جزئی مال، جزئی زمین، جزئی سر، اور ایک کا جزئی لے لینے سے دوسرے کے جزئی کا ساقط ہونا لازم نہیں آتا جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے سوائے بنی تغلب کے کہ ان کے مال میں سے جو لیا جاتا ہے وہ اُن کے سروں کا جزئی ہے اور اسی لئے بحر الرائق میں ہے کہ جب عائشہ اُن سے وہ چیز وصول کر لے جو اُن کے اوپر لازم ہے تو اُن سے جزئی ساقط ہو جاتا ہے اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن سے جزئی کی بجائے دو چند صدقہ وصول کرنے پر صلح کر لی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنی تغلب کے اموال سے لی ہوئی اُس رقم کا نام جزئی رکھا اگرچہ وہ مسلمانوں سے لئے ہوئے صدقہ سے دو چند تھی۔

(۷) اور کافر جزئی کا قول کسی بات میں بھی نہیں مانا جائے گا لیکن اگر کسی باندی کو جو اس کے قبضہ میں ہے یہ کہے کہ یہ اس کی ام ولد ہے تو اس کا قول مانا جائے گا۔ اس لئے کہ اس شخص کے نسب کا جو اس کے قبضہ میں ہے اقرار کرنا صحیح ہے۔ پس اسی طرح اپنے بیٹے کی ماں ہونے کا اقرار کرنا صحیح ہے تمام ولد کے مستثنیٰ کرنے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ کسی غلام کے بارے میں جو اس کے ساتھ ہے یہ کہے کہ میرا غلام ہے تو صحیح ہے (یعنی اس کا قول مقبول) اور اس سے عشر نہیں لیا جائے گا اس لئے کہ نسب دارا کفر میں صحیح ثابت ہوتا ہے جیسا کہ دارالاسلام میں ثابت

له ش - له کنزو دود - له بکر لکه ش - له بخرو دوش - له منو - له بخروش - له ش - له منو
له بخرود و غیره - له ش -

مسئلہ میں چند وجوہ بحث کی گئی ہے: اول یہ کہ یہ کہنا کہ زمین مباح نہ عشری ہوتی ہے اور نہ خراجی، اس میں فور کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ خانیہ اور خلاصہ وغیرہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ پہاڑی زمین جس کی طرف پانی نہ پہنچتا ہو عشری ہے۔ دوم یہ کہ یہ کہنا کہ میسری اور چوتھی قسم یا عشری ہے یا خراجی، یہ بھی غور طلب ہے۔ اور سوم یہ کہ زمین موقوفہ کو اس بارے میں کہ خمس کے علاوہ باقی پانے والے کا ہے، مباحہ کی مانند قرار دینا یہ بھی غور طلب ہے۔ اور چھارم یہ کہ معین شخص کی ملوکہ زمین میں خمس کا لیا جانا اس حکم کے مخالف ہے کہ ملوکہ زمین میں کوئی چیز واجب نہیں ہے جیسا کہ آئمہ علیہ السلام

(۴) اگر کسی کے گھر میں یا اس کی دکان یا زمین میں کان نکل آئے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں خمس نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک واجب ہے۔ پس اس بات میں تینوں اماموں کا اتفاق ہے کہ پانچ میں سے چار حصے (چھ) مالک کے لئے ہیں خواہ اس نے پایا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور نے پایا ہو اس لئے کہ کان زمین کے توابع میں سے ہے کیونکہ وہ اس کے اجزاء میں سے ہے اور جب وہ شخص جس کے لئے اس زمین کی حد بندی کی گئی ہے امام (بارخدا) کے مالک کہنے سے اس زمین کا مالک ہوا ہے تو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ مالک ہوتا ہے پس وہ زمین اس شخص سے دوسرے شخص کی طرف بھی لےنے کے توابع کے ساتھ منتقل ہوگی اور خمس واجب ہونے میں ہمارے اماموں میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکان و کان زمین میں خمس نہیں ہے خواہ اس کا مالک مسلمان ہو یا ذمی ہو۔ اور ملوکہ زمین کی کان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں۔ روایت اصل یہ ہے کہ زمین اور گھر میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی ان دونوں میں کچھ واجب نہیں ہے (کل مالک کا ہے) اس لئے کہ جب زمین اس کی طرف منتقل ہوتی تو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ منتقل ہوتی ہے اور کان (معدن) بھی اسی زمین کی مٹی ہے (یعنی اسی کا جزو ہے) پس جب وہ اس کا مالک ہوا تو اس میں خمس واجب نہیں ہوگا جیسا کہ غنیمت جبکہ امام اس کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے تو اور لوگوں کا حق اس سے ساقط ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ شخص اس کا مالک حرمین کے بالمقابل ہوا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جو کہ جامع الصغیر کی ہے، ان دونوں یعنی گھر اور ملوکہ زمین میں فرق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ہرگز کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے پس اس میں خمس بھی واجب نہیں ہوگا وہ سب کا سب پانے والے کا ہوگا بخلاف زمین کے کہ اس میں خراج اور عشر کا بوجھ لازم آتا ہے پس اس میں خمس لیا جائے گا (اور چار حصے مالک کے ہوں گے) بعض کے نزدیک اہل کی روایت کی ترجیح منقول ہے اور بعض کے نزدیک جامع الصغیر کی روایت کو ترجیح ہے اور قیاس بھی دو وجہ سے جامع الصغیر کی روایت پر ترجیح دیتی ہے، اول یہ کہ جامع الصغیر کی روایت معاملہ کے وقت دوسروں پر مقدم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ صاحبین کے قول کے موافق ہے تو متفق علیہ روایت کو اختیار کرنا اولیٰ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ امام صاحب نے خمس واجب ہونے میں کان اور معدن کے درمیان اور گھر کے درمیان اور زمین مباحہ اور ملوکہ کے درمیان فرق کیا ہے اور صاحبین نے ان میں وجوب خمس کے بارے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے

اسلام شہادۃ تمام فیہ۔ لکھ بکرہ ملتقطاً۔ سنہ ۱۲۵۰ھ مطابق ۱۸۳۵ء بمصر۔

(۱) عشر کی فرضیت

عشر یعنی گھنٹی اور پھلوں کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ کتاب (قرآن مجید) اور سنت (حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور اجماع اور عقلی دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ثبوت اس آیت سے ہے: **وَأَوْفُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمُ** (سورہ انفال رکعت ۸) یعنی اس کے کاٹنے کے وقت اس کا حق ادا کریں۔ پس مجہود مفسرین کا مذہب یہ ہے کہ اس آیت میں عشر اور نصف عشر دینے کا حکم ہے اور سنت سے اس کا ثبوت اس حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش کا پانی سیراب کرے تو اس میں دسواں حصہ (عشر) واجب ہے اور جس زمین کو کنوئیں وغیرہ سے سیراب کیا جائے اس میں بیسواں حصہ (نصف عشر) واجب ہے۔

(۲) سبب فرضیت

اور اس کی فرضیت کا سبب ایسی زمین کا ہونا ہے جس کی پیداوار سے حقیقت میں فائدہ حاصل ہو، طراح کا حکم اس کے برخلاف ہے اس لئے کہ اس کی فرضیت کا سبب وہ زمین ہے جس میں فائدہ خواہ حقیقتہً حاصل ہو یا تقدیراً حاصل ہو یعنی اس سے فائدہ حاصل کرنے پر قادر ہو پس اگر فائدہ تھا اور گھنٹی نہیں کی تو اس پر خراج واجب ہوگا عشر واجب نہیں ہوگا اور اگر گھنٹی کو کوئی آفت لگ گئی تو زکوٰۃ و خراج کچھ اس پر واجب نہ ہوگا۔

(۳) کیفیت فرضیت

اور اس کی کیفیت وہی ہے جو زکوٰۃ کے بیان میں پہلے گذر چکی ہے یعنی اس میں اختلاف ہے کہ علی الفور واجب ہے یا اخیر کے ساتھ ہے اس کی تفصیل زکوٰۃ کی فرضیت میں ملاحظہ ہو۔

(۴) شرائط وجوب

اور اس کے وجوب کی شرطیں دو قسم کی ہیں اول یہ کہ اس کی اہلیت ہو۔ اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک مسلمان ہونا ہے اور دوسری اس حق کے شروع ہونے کی شرط ہے پس عشر کا حق مسلمان کے علاوہ کسی پر شروع نہیں ہوتا بالاتفاق۔ دوسرے اس کی فرضیت کا علم ہونا ہے اور یہ شرط عام ہے یعنی ہر عبارت میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور عقل اور بصر و وجوب عشر کے لئے شرط نہیں ہیں پس لڑکے اور مجنون کی زمین میں بھی عشر واجب ہوتا ہے اس لئے کہ وہ حقیقت میں زمین کی اجرت ہے اور اسی لئے امام کو اختیار ہے کہ وہ اس کو جزا وصول کر لے اور اس صورت میں زمین کے مالک کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا مگر اس کو ثواب نہیں ملے گا لیکن جب اپنے اختیار سے ادا کرے گا تو ثواب ملے گا اور اسی طرح اگر وہ شخص جس پر عشر واجب ہے مر جائے اور مالک موجود ہو تو اس میں سے عشر لے لیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا یہ حکم نہیں ہے اور اسی طرح زمین کی ملکیت بھی عشر کے واجب ہونے میں شرط نہیں ہے اس لئے کہ وقت کی زمین میں بھی عشر واجب ہوتا ہے اور غلام باندوں و کاتب کی زمین میں بھی واجب ہوتا ہے۔

اور شرائط وجوب کی دوسری قسم یہ ہے کہ عشر کے واجب ہونے کا محل پایا جائے اور یہ ہے کہ وہ زمین غشری ہو پس جو پیداوار خراجی زمین سے حاصل ہوگی اس میں عشر واجب نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ وہ دھنوں چیزیں اسی زمین پر ہیں اور یہ بھی شرط ہے کہ اس میں پیداوار پائی جائے اور وہ پیداوار اس قسم کی ہو جس کی زراعت سے زمین کا فائدہ و ترسیل حاصل ہو۔

(۷) اور اگر کسی مسلمان نے عشری زمین مانگ کر زراعت کی تو زمین مانگ کر لینے والے پر عشر واجب ہوگا اور اگر کسی کافر کو زمین مانگی ہوئی دی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک زمین دینے والے پر عشر واجب ہوگا اور صاحبین کے نزدیک کافر پر واجب ہوگا لیکن امام محمد کے نزدیک ایک عشر ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزدیک دو عشر ہوں گے یعنی اگر کسی کافر نے زمین مسلمان سے مستعار لی تو صاحبین کے نزدیک اس کافر پر عشر واجب ہے اور امام ابو حنیفہ سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو اسی طرح ہے جس طرح صاحبین کے نزدیک ہے (یعنی عاریت پر لینے والے کافر پر عشر واجب ہے۔ مؤلف) اور ایک روایت میں مالک پر واجب ہے کیونکہ کافر کو عاریت دینے سے اس فقہاء کا حق ضائع کر دیا اس لئے کہ کافر عشر کا اہل نہیں ہے۔

(۸) اگر کسی کی زمین میں مزارعت (کمیتی میں شرکت) پر کوئی شخص کھیتی کرے تو صاحبین کے قول کے بموجب اُن دونوں پہلے اپنے حصہ کے موافق عشر واجب ہوگا (اسی پر فتویٰ ہے مولف) اور امام صاحب کے قول پر مالک زمین پر ہوگا لیکن مالک کے حصہ کا عشر عین پیداوار میں ہوگا اور کاشتکار کے حصہ کا مالک کے ذمہ قرضہ ہوگا۔ اور یہی ظاہر ہے اس لئے کہ برائے میں ہے کہ صاحبین کے نزدیک مزارعت جائز ہے اور عشر پیداوار میں واجب ہوتا ہے اور پیداوار اُن دونوں میں مشترک ہے تو عشر بھی دونوں پر واجب ہوگا اور امام صاحب کے نزدیک مزارعت فاسد ہے پس تمام پیداوار مالک کی ہے خواہ تحقیقا ہو یا ظہیرا اور مزارعت کے صحیح ہونے کے بارے میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ پس فتویٰ اس پر ہے کہ کاشت پر دی ہوئی عشری زمین کا عشر کاشتکار ذمہ دار پر یہ حصہ سدا لازم ہے۔ (جاننا چاہئے کہ عقد مزارعت اس کو کہتے ہیں کہ زمین اور بیج اور ہیل اور کام میں کچھ ایک شخص کا ہو اور کچھ دوسرے شخص کا اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مزارعت کی سب قسمیں باطل ہیں مگر صاحبین کے نزدیک تین صورتیں جائز ہیں اول یہ کہ زمین اور بیج ایک کے ہو اور ہیل اور کام دوسرے کا۔ دوم یہ کہ زمین ایک کی ہو باقی سب دوسرے کا۔ سوم یہ کہ کام ایک کے ذمہ ہو باقی زمین و دیگر سب سامان دوسرے شخص کا ہو۔ ان تین صورتوں کے علاوہ باقی صورتیں صاحبین کے نزدیک باطل ہیں) یہ تفصیل عشر کے متعلق ہے اور خراج بالاتفاق مالک پر ہے اور اگر وہ پیداوار ہلاک ہو جائے تو صاحبین کے نزدیک ان دونوں سے عشر ساقط ہو جائے گا اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر کٹنے سے پہلے ہلاک ہو گئی تو یہی حکم ہے اور اگر کٹنے کے بعد ہلاک ہوئی تو کاشتکار کے حصہ کا عشر مالک زمین کے ذمہ ساقط نہ ہوگا اور خود مالک کے حصہ کا عشر ساقط ہو جائے گا اور اگر پیداوار کے تیار ہونے کے بعد اور کٹنے سے پہلے کوئی شخص اس کو ہلاک کر دے یا چرائے تو اس پر عشر واجب نہ ہوگا لیکن جب ہلاک کرنے والے سے ضمان لیں گے تو زمین کے مالک پلاس بدل میں سے عشر واجب ہوگا اور صاحبین کے نزدیک دونوں پر عشر واجب ہوگا۔

(۹) غصب کی ہوئی زمین میں اگر نذراعت سے کچھ نقصان ہو تو عشر غصب ہے۔ پس اگر عشری زمین کو اپنی شخص

شاه شایسته و معروف بکرم و سخاوت و تصرفات شاه از فتاوی دارالعلوم دیوبند به غایه الاطراف به مش
شماره ۱۰۰۰

اس کو خرید کے ہو کر دیا تو اگر اس قدر مدت باقی رہ گئی ہے کہ وہ اس میں کھیتی کر سکتا ہے تو خراج (عشر) خریدار پر ہے
ورنہ بائع پہلے مدت کے انداز کے بارے میں غرضی تین مہینے پہلے ہے اور اگر زمین کو کھیتی کے ساتھ بچا اوروہ کھیتی ابھی
بچی رہی ہے تو ہر حال میں خریدار پر عشر ہے۔ اور فقہ ابو الیث رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر زمین کو زراعت سمیت فروخت
کیا اور اس کا وادہ بن چکا تھا اور ایک چکی تھی اور اب اتنی مدت باقی نہیں رہی کہ خریدار اس میں کھیتی کر سکے تو خرچہ و عشر
بائع کے اور نہ خریدار کو بلکہ کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا اور اس نے تیسرے کے ہاتھ بیچ دیا یہاں تک کہ زراعت کا
وقت جاتا ہے تو خرچہ و عشر کسی پر لازم نہیں ہوگا یعنی کسی کے ہاتھ میں اس قدر مدت نہیں رہی کہ وہ دوسرا سال کے
نئے پہلے زراعت کر سکے۔

(۱۱) اور بیچ بالرفاق میں خراج مؤظف بائع پر ہے جبکہ زمین اس کے قبضہ میں رہے۔ بیچ بالرفاق کو بیع الطاعت بھی
کہتے ہیں اور اس میں بیع شرط ہوتی ہے کہ جب بائع خریدار کو رقم واپس کر دے تو وہ بائع کو وہ بیچ ہوئی چیز واپس کر دے (اور)
اس کی تفصیل کتب فقہ میں بیوع کے بیان میں ہے) لیکن اگر خریدار نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس میں کھیتی کی اور
اس سے فائدہ حاصل کیا تو خراج خریدار پر ہے اس لئے کہ وہ حاصل رہا ہے پس وہ اس میں زراعت کرنے کی وجہ سے
غاصب ہو گیا کیونکہ زمین کے لئے زمین سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے پس یہ مسئلہ غصب کے مسئلہ کی طرح ہو جائے گا
اور بائع و مشتری پر خرچہ واجب ہونے میں جو اختلاف غصب کے بیان میں اوپر مذکور ہوا ہے وہی یہاں بھی جاری
ہو جائے گا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پیداوار بہت کم ہو یا بہت زیادہ جیسا کہ اجارہ میں بیان ہوا ہے۔

(۱۲) جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو اور یہ وہ ہے جو سلطنت کی (یعنی سرکاری) زمین کہلاتی ہو اگر ایسی زمین باد
نے کسی قوم کو دیدی کہ وہ اس کا خراج ادا کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اور ہمارے ملک میں اگر کھیتی کرنے والوں کی زمین
ان کی ملکیت نہ ہو تو ان پر عشر واجب نہیں ہے اس لئے کہ جو کچھ بادشاہ کا نائب ان سے لیتا ہے اگر وہ عشر ہے تو
ان پر اس کچھ اور کچھ واجب نہیں ہے۔ اگر خراج ہے تب بھی حکم اسی طرح ہے اس لئے کہ خراج عشر کے ساتھ
جمع نہیں کیا جاتا۔ اور اگر وہ اجرت ہے تب بھی امام صاحب کے قول پر یہی حکم ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک
مساجر پر عشر نہیں ہے اور صاحبین کے قول پر بھی ظاہر ہے کہ یہی حکم ہے اس لئے یہ بات معلوم ہے کہ جو کچھ لیا جاتا ہے
تو ہر کوئی اسے اجرت نہیں ہے اس لئے کہ یہ امام (بادشاہ) کے حق میں خراج ہے فوراً لے لیجئے۔

(۱۳) اگر عشری بائع کو بیجا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ مشتری سے اس کا عشر لے لے
وہ دونوں بیع کی مجلس سے الگ الگ ہو چکے ہوں اور اگر چاہے تو بائع سے لے اور اگر عشر کا انداز اس کی قیمت سے زیادہ
کو بیجا اور بھی خریدار نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے اس انداز میں وصول لے
اور چاہے اس تک کا عشر لے۔ اور اگر بائع نے اس کے بیچنے میں اس قدر عام کم کر دیے کہ اتنے نقصان ہو گئے ہیں بیچتے
تو اس وقت صدقہ وصول کرنے والا اس انداز ہی کا دسواں حصہ لے گا اور اگر اس انداز کو ہلاک کر دیا ہے تو اس

لے فی بیعت و تفریقہ مدۃ شش مہینہ۔

مذکورہ بالا تمام احکام میں اگر بیع شرط ہو تو بیع شرط کے احکام جاری ہوں گے۔

یا نفع سے اس مال کے مثل دوسرے مال سے عشر لے گا لیکن اگر وہ اس کی قیمت میں سے عشر کی قیمت کے بقدر دیدے تو مال کے مثل سے نہ لے گا اور اگر مشتری نے اس کو ہلاک کر دیا تو وحدہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے اس سے ضمان لے لیا جائے اس خریدار سے اس کے عشر کی مثل ضمان لے اس لئے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے حق کو ہلاک کرنے والا ہے بلکہ

(۱) عشر کے واجب ہونے کا وقت امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ ہے کہ جس وقت کھیتی بکلی نکلی (اگ جائے) اور پھل ظاہر ہوں اور امام ابو یوسف کے نزدیک کھیتی یا پھل پکنے کے وقت اور امام محمد کے نزدیک کٹا کر اور زندہ کھانے کے وقت ہے۔ میں عشر کے وقت میں جو پھلوں اور نباتات میں لیا جاتا ہے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ و امام زفر رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت لیا جائے جب پھل ظاہر ہو جائے اور غرابی سے محفوظ ہو اگرچہ وہ کھٹے کے لائق نہ ہو لیکن وہ اس درجہ کو پہنچ گیا ہو کہ اس سے فح حاصل کیا جاسکے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کھٹے کے لائق ہو، اور امام محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ جب کٹ جائے اور کھلیاں لگایا جائے اور اس اختلاف کا قاعدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جبکہ فصل یا پھل ظاہر ہو جائے کے بعد اس نے اس میں سے خود کھالیا یا کسی دوسرے کو بطور احسان کھلا دیا تو یہ امام ابو حنیفہ و امام زفر کے نزدیک جس قدر کھالیا گیا ہے اس کے عشر کا ضامن ہوگا اور امام ابو یوسف و امام محمد نے کہا کہ وہ ضمان نہیں دے گا اور اس کو مسقوں کے پورا کرنے میں حساب میں لیا جائے گا اور وجوب عشر کے لئے اس کو حساب میں نہیں لیا جائے گا یعنی جو کھالیا گیا وہ باقی کے ساتھ ملا کر اگر پانچ دانہ ہو جائے تو صرف باقی ماندہ کا عشر واجب ہوگا اس کے سوا اور کچھ نہیں ادا اگر کٹائی کی حد کو پہنچنے کے بعد کٹائی سے پہلے کھالیا تو امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک ضمان دیگا اور امام محمد کے نزدیک ضمان نہیں دیگا اور اگر کھلیاں میں آ جانے کے بعد کھالیا تو بالاجماع ضمان دیگا اور جو فصل کھٹے کے بعد اس کے فعل کے بغیر تلف ہوگئی یا چوری ہوگئی تو جس قدر باقی ہے اس میں عشر واجب ہوگا اس کے علاوہ میں نہیں اور یہ سب تفصیل عشر کی ہے اور اسی تفصیل کے ساتھ خراج مقامہ کا حکم ہے اس لئے کہ وہ بھی آمدنی کا ایک جزو ہے لیکن خراج توقف چونکہ ذمہ لازم ہوتا ہے پیداوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پس کھانے یا نہ کھانے کی وجہ سے اس کا حکم مختلف نہیں ہوتا اگرچہ بعض جگہ پس خراجی یا عشری زمین کے مالک کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی پیداوار اس کا خراج و عشر ادا کرنے سے پہلے کھائے، اگر کھائے گا تو اس کے عشر کا ضامن ہوگا لیکن اگر اس کے مالک کا یہ مادہ بے کمال پیداوار کا عشر ادا کر دے گا تو کھانا حاصل ہے اور اگر دستور کے موافق شہر و اس کا کھانے تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔ فقہ ابو الیثبہ نے کہا کہ اسی قول کو ہم لیتے ہیں اور اگر عشر کو جدا کر لے تو باقی کا کھانا اس کو حلال ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ جس قدر پھلوں کو کھائے گا یا ادویوں کو کھائے گا اس کے عشر کا ضامن ہوگا

لعمري عہ بعمري عہ بحر عہ شہ وروش تغیر و تصرف لہ ع۔

ہونے کیلئے غلطی متوطن کی قید رکھنے سے معلوم ہو گیا کہ ظاہر الروایت میں خراج مقاسمہ عشر کی مانند ساقط نہیں ہوتا
پس سمجھ لیجئے۔ اور جس شخص نے چند سال کا خراج ادا نہ کیا ہو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے گزرتے ہوئے برسوں کا
خراج نہیں لیا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ ساقط نہیں ہوگا جیسا کہ عشر کا حکم ہے اور بعض نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے
اور بعض نے دوسرے قول پر اعتقاد کیا ہے اور قدم سقوط ہی مستند ہے اسدولوں قولوں میں موافقت اس طرح ہو سکتی ہے
اسد اس اختلاف کو اس طرح پر غلطی نہ لرایا جاسکتا ہے کہ پہلے قول کو اس حالت پر محمول کیا جائے جبکہ مالک رعایت
سے عاجز ہو اور دوسرے قول کو اس حالت پر محمول کیا جائے جبکہ وہ عاجز نہ ہو اس لئے کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ خراج
رعایت پر قائم ہونے کی صورت میں ہی واجب ہوتا ہے ورنہ نہیں واللہ تعالیٰ اعلم یتہ

مصارف کا بیان (مال زکوٰۃ کن لوگوں پر صرف کیا جائے)

مصرف کے لغوی معنی ہیں پھرنے کی جگہ۔ اور شرعاً مصرف کی اصطلاح میں اس مسلمان کو کہتے ہیں جس کو زکوٰۃ دینا
فرضیت کے اندر درست ہو پس مصرف کا اسم ظرف مکان ہے۔ اور اس بیان میں ان لوگوں کی تفصیل ذکر کی گئی ہے جو
جن کو زکوٰۃ اور عشر دینا درست و جائز ہے اور عشر سے مراد منسوب الی العشر ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پس
یہ عشر (دسواں حصہ) اور نصف عشر (بیسواں حصہ) کو جو کہ مسلمان کی زمین سے لیا جاتا ہے شامل ہے اور اس
بچ عشر یا بیسواں حصہ کو بھی شامل ہے جو مسلمان سے اس وقت لیا جاتا ہے جبکہ وہ عاشر کے پاس گزرتے،
اور جو مصرف زکوٰۃ و عشر کا ہے وہی صدقہ فطر اور کفارہ اور نذرانہ دیگر صدقات و احیاء مصرف ہے۔ اور صدقات
و فقیہوں کے خمس کا مصرف غنیمت کے مصرف کی مانند ہے (اور مصارف غنیمت کی تفصیل کتب فقہ میں
جہاں کے بیان میں ہے، مؤلف) اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے: اَتِمُّوا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْخَارِجِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآلِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورۃ توبہ ۶) (ترجمہ بیشک صدقات حق ہے فقیہوں کا اور محتاجوں
اور جو کارنامہ ان صدقات کی وصولی پر مقرر ہیں ان کا اور جن لوگوں کی دیکھنی کرنا منظور ہے ان کا حق ہے اور فلاںوں
کی گردن چھڑانے میں اور قرضداروں کے قرضہ میں اور جہاد میں اور سافروں میں صرف کرنے کا حق ہے، یہ حکم اللہ کی طرف
سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ اعلم و حکمت والا ہے۔

پس اس نایب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے آئمہ قسم کے مصارف بیان فرمائے ہیں اور فقہانہ اپنی کتب میں
سات قسم کے مصارف کا ذکر کیا ہے اور المؤمنۃ قلوبہم سے سکوت اختیار کیا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ
یہ مصرف باجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ساقط ہو چکا ہے جیسا کہ اس کی تفصیل بمولانا شیخ و خاوی و دیگر مؤلفین

لے ش تہ دہ ش تہ بھرت و تمام فقہ تہ طو بحر ش تہ طے ش تہ غ و د ش و بحر۔

فرض کر لیجئے۔ اسی طرح پیشگی زکوٰۃ کا منتقل کرنا مطلقاً اگر وہ نہیں ہے پس سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ پیشگی منتقل کر کسی دوسرے شہر کے فقیر کو بھیجنا خواہ وہ اس شہر کے فقیر کے برابرہ معاملہ نہ ہو یا قرضدار نہ ہو یا کاروبار نہ ہے۔ یعنی نقل زکوٰۃ کی گواہت جن صورتوں میں ادھر بیان ہوئی ہے اس وقت ہے جبکہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آگیا ہو اور سال پورا ہو گیا ہو اور اگر زکوٰۃ کا نکالنا اس کے واجب ہونے کے وقت سے پہلے ہو تو اس کے منتقل کرنے میں کوئی گواہت نہیں ہے۔ پس یہ چھ صورتیں گواہت سے مستثنیٰ ہیں بلکہ کچھ صورتیں وہ ہیں سے اضافہ ہو کر دس ہو گئیں جن کے غیر الگ صریح کئے گئے ہیں (مؤلف)

اور جیسا کہ ان دونوں کی عبارت شرعیہ میں منقول ہے اور جیسا کہ محیط میں اس کی تصریح کی ہے پس یہی اصل مذہب ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور وصیت میں وصیت کرنے والے کا مکان معتبر ہے۔

(د) اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ کا دینا تملیک کے طور پر ہو یا بحت کے طور پر ہو اور یا بحت اور تملیک میں فرق یہ ہے کہ بابت سے اس چیز کا صرف کام میں لانا مملع ہو جائے یہ نہیں کہ اس میں جو تصرف چاہے کرے اور تملیک سے سب طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے مثلاً اگر کسی یتیم کو کھانا بارع کیا تو اس کو صرف اس کے کھانے کا اختیار ہے اور کسی تصرف کا نہیں اور اگر مالک کر دیا تو اب چاہے وہ خود کھائے یا دوسروں کو دینے یا بیچ دے اس کو ہر طرح کا اختیار ہے۔ پس زکوٰۃ دینے میں کھانا دینا اگر مالک بنادینے کے طور پر ہو تو درست و کافی ہے اور اگر زکوٰۃ کی نیت سے اپنے پاس اس کو کھلایا تو کافی نہیں ہے۔ پس اگر کسی یتیم کو زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے کوئی شخص کھانا کھلا دے تو کافی نہیں ہوگا لیکن اگر کھانے کی چیز یتیم کو دینے تو کافی ہوگا جیسے اگر اس کو کپڑا پہنا دے تو کافی ہوگا بشرطیکہ وہ قبضہ کرنے کو سمجھتا ہو۔ پس اگر کوئی شخص کسی یتیم کو کھانے دینے وغیرہ کا کفیل (ذمہ دار) ہو گیا، پس وہ اس کو کپڑا پہنا دے اور کھانا کھلا دے اور وہ سب کچھ اپنے مال کی زکوٰۃ سے کرتا ہے تو اس کا کپڑا پہنا زکوٰۃ میں کافی ہو جائے گا کیونکہ رکن یعنی تملیک پائی گئی اور کھانا اگر مالک بنانے کے طور پر اس کے سپرد کر دیا جائے تب یہ بھی جائز ہو جائے گا کیونکہ اس میں تملیک موجود ہے اور اگر اس کو مالک بنانے کے طور پر نہیں دیتا بلکہ اس کو کھلا دیتا ہے تو زکوٰۃ جائز نہیں ہے کیونکہ رکن یعنی تملیک نہیں پائی گئی۔ اور تملیک سے مراد اپنے مال کے ایک حصہ کا مالک بنانا ہے اور وہ چالیسواں حصہ ہے یا جو اس کے قائم مقام ہو یعنی چرنے والے جانوروں میں جو حصہ شرع نے مقرر کیا ہے جیسا کہ تفسیر زکوٰۃ کے بیان میں گذر چکا ہے پس اس حکم سے منفعت کی تملیک کل گئی یعنی صرف منفعت پہنچانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ (قولہ) مثلاً اگر کسی فقیر کو اپنے گھر میں ایک سال رکھا اور اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس لئے کہ اس کو نفع (سکونت) کا مالک کیا ہے مال (دکان) کا مالک نہیں کیا اور نفع قیمت والا مال نہیں ہے اور اگر کسی فقیر کا مرض اپنے مال کی زکوٰۃ سے ادا کیا تو اگر اس کے حکم سے ادا کیا تو جائز ہے اور اگر فقیر حکم کے ادا کیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور فرض ساقط ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ دینے والے کی طرف سے تبرع (نفعی صدقہ) ہوگا۔ اور بالغ و عاقل ہو یا اس میں شرط نہیں ہے اس سے۔ بالغ بچے کی تملیک صحیح ہے لیکن اگر وہ قبضہ کرنے کو نہیں سمجھتا تو شرط ہے کہ اس کا وہی یا باپ یا پادھر شخص جو اس کی کفالت کرنا ہو خواہ وہ کفیل قریبی (رشتہ دار) ہو یا اجنبی ہو یا جس کو وہ بچہ بڑا ملا ہو اور اس نے اس کو اٹھایا ہو یا اس کی طرف سے قبضہ کرے اور نیم پاگل (کم عقل) فقیر کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی اور مجنونوں مطہن کا حکم نا سمجھ بچے کی طرح ہے اور آزاد ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ غیر آزاد (غلام) کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یعنی تملیک میں اشارہ ہے کہ مجنون اور نا سمجھ بچے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں لیکن اس وقت جائز ہے جبکہ ان کی طرف سے ایسا شخص قبضہ کرے جس کو ان کی طرف سے قبضہ کرنا جائز ہے مثلاً باپ یا وہی وغیرہ۔ یعنی زکوٰۃ کا مال جب فقیر کو دے تو اس کا آزاد کرنا اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ فقیر خود

نہ ہو ورنہ شرط مستثنا ہے درستہ و نہ غایۃ الادوارہ ش۔ مدد و بحر شرع کتب الزکاۃ کے بیان میں ہے بحر و ش۔ شہ بحر و ش۔ مدد و بحر شرع شہ راع شہ بحر و شہ بحر و شہ۔

جائزہ ہے۔ اور غلام سے مراد وہ غلام ہے جس پر اتنا قرض نہ ہو جو اس کے کسب اور قیام (ذات) کو محیط ہو لیکن اگر ایسا غلام ہو کہ جس پر اتنا نہیں ہو جو اس کے کسب اور قیام (ذات) کو محیط ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اس لئے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس حالت میں اس کی کمائی اس کے آقا کی ملکیت نہیں بنے گی، مگر جن کا اس میں اختلاف ہے اور غلام کو مطلق بیان کیا ہے پس جس غلام کے مال باپ بھی غلام ہوں اور پدر بادرام ولد اور صحیح مذہب کی بنا پر وہ پانچ غلام چاہے آقا کی خیال میں ہو اور وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے وہ خریدا کرے یا اس کا آقا غائب ہوئے حکم ان سب کو شامل ہے یعنی ان سب کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے اور امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ پانچ غلام کو چاہے آقا کی خیال میں جو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نعم القدر یہی کہ ہے کہ اس میں نظر ہے کیونکہ اس فذر کی وجہ سے اس زکوٰۃ کا اس کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ غلام کو دی ہوئی زکوٰۃ اس کے مالک کی ملک ہوتی ہے اور وہ غنی ہے اس لئے زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے اور اس کا جواب اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ جس صورت میں اس کا آقا غائب ہے اور غلام کسب پر قادر نہیں تو اس کی سبیل (مسافر) کے وجہ سے تو کم نہیں ہے اور مسافر کو زکوٰۃ لینا جائز ہے تو اس کو بھی جائز ہونا چاہئے۔ غنی کے چھوٹے لڑکے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ اپنے باپ کے غنی ہونے سے غنی شمار ہوگا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے مفلس نابالغ لڑکے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اس لئے کہ وہ اپنی ماں کے مالدار ہونے سے غنی شمار نہیں ہوگا اگرچہ اس کا باپ نہ ہو یعنی اس کا باپ فوت ہو چکا ہو اور چھوٹے لڑکے سے مراد نابالغ ہے خواہ مذکر ہو یا مؤنث اور صحیح قول کی بنا پر خواہ وہ اپنے باپ کی خیال میں ہو یا نہ ہو کیونکہ سبب موجود ہے نہ کہ وہ اپنے باپ کے غنی ہونے سے غنی شمار کیا جائے گا اور غنی کے بڑے یعنی بالغ فقیر لڑکے کو زکوٰۃ دینا مطلقاً جائز ہے۔ اگرچہ وہ پانچ ہی یعنی اگر وہ فقیر مقرر ہوئے ہے پہلا پانچ ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا بالاجماع جائز ہے اور فقیر مقرر ہونے کے بعد پانچ ہو تو امام محمدؒ کے نزدیک جائز ہے بخلاف امام ابو یوسفؒ کے غنی کی عورت مگر فقیر ہونے سے زکوٰۃ دینا جائز ہے اسی طرح بالغ بیٹی اگر فقیر ہے اور اس کا باپ غنی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے اس لئے کہ مقدار فقیر سے وہ غنی نہیں ہو جاتی اور باپ اور خاوندوں کے غنی ہونے سے بیٹی اور بیوی غنی نہیں ہوتی اور اگر کسی غنی کا باپ مفلس ہو تو اس کو (یعنی غنی کے باپ کو) زکوٰۃ دینا جائز ہے اس لئے کہ غنی کے باپ اور اس کی بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے خواہ ان کے لئے فقیر مقرر ہوا ہو یا نہ ہو۔ پس ان سب صورتوں میں غلبت جواز بالغ جواز کا نہ ہونا چاہئے ہے اور واضح یہ ہے کہ بیٹی یا بالغ لڑکا اپنے باپ کے غنی ہونے سے غنی شمار کیا جائے بخلاف بڑے یعنی بالغ لڑکے کے کہ وہ اپنے باپ کے غنی ہونے سے غنی شمار نہیں ہوتا اور بیٹے کے غنی ہونے سے باپ غنی شمار ہوتا ہے اور خاوندوں کے غنی ہونے سے بیوی غنی شمار ہوتی ہے اور نابالغ لڑکا مال کے غنی ہونے سے غنی شمار ہوتا ہے۔

(۴) حاصلی اصل یعنی مال یا باپ یا پسر سے اجیر کے لگے دادا دادی نانا عتی وغیرہم کو اور اپنے خود یعنی شایع علی اور ان سے بچوں کے لگے پوتا بیوی نواسا لواحق وغیرہم کو کہتے دریا جائز نہیں ہے اس لئے کسی سے اس کو نہ دینے والے کی

شہ شہ دیگر شہ بحر و سدوش و غیره قطعاً شہ شہ دیگر و تاسفہا شہ شہ بحر و غیر ما شہ بحر و شہ بحر و سدوش شہ ط
شہ شہ دیگر شہ بحر و سدوش تصرفاً شہ شہ طالع شہ بحر کلا شہ دیگر کلا شہ دیگر کلا شہ دیگر کلا شہ دیگر کلا شہ دیگر کلا

شخص کا ہو یا اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہو یا اس کے اور کسی اجنبی آدمی کے درمیان مشترک ہو اس لئے کہ وہ یا تو
کل آزاد ہے یعنی غیر مقروض ہے اور وہ اس طرح پر ہے کہ غلام کامل یا بعض حصہ معق کا ہو اور وہ مالدار ہو اور مالک (شریک)
نہ اس سے ضمان لے لیا ہو یا آزاد میں نہ ہو اور یہ اس طرح پر ہے کہ معق مفلس ہو پس غلام مالک (شریک) کے لئے آزاد ہو کہ
سعی کو بے گار نہ یہ کہانے کا جائز ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک غلام اگر تمام آزاد کرنے والے کا ہو تو حقدار آزاد کر دیا گیا اس قدر
وہ آزاد ہو گیا اور باقی حصہ کی قیمت کے لئے اس کو سعی کرنا (کمانا) چاہئے یا اس کی مکاتبت کر لے اور اگر وہ دو شخصوں کے درمیان
مشترک ہو تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہو تو اس کے شریک کو اختیار ہے کہ خواہ اپنے حصے کی قیمت کے لئے غلام سے سعی کرائے یا
معق سے ضمان لے لے اور معق بقدر ضمان کے لئے غلام پر جوعہ کرے یا اس کے باقی حصہ کی بھی آزاد کر دے اور اگر معق غلام
تو اس کا شریک اپنے حصے کے لئے غلام سے سعی (کمانا) کر لے اور کچھ نہیں (یعنی شریک مالک معق سے ضمان نہیں لے سکتا
بلکہ یا وہ خود پانچ حصہ بھی آزاد کر دے یا مدبر یا مکاتب بنائے یا سعی کر لے اور صاحبین کے نزدیک کل غلام کا مالک ہونے کی
صورت میں جب کہ حصہ آزاد کر دیا تو کل ہی آزاد ہو گیا اور اس کے لئے سعی نہیں کرے گا اور مشترک ہونے کی صورت میں اگر ایک شریک
نے پانچ حصہ آزاد کر دیا تو معق کے مالدار ہونے کی صورت میں اس سے ضمان لے سکتا ہے اس کے سوا اور کچھ اختیار نہیں رکھتا اور
معق کو غلام پر جوعہ کرنے کا حق نہیں ہے لہذا اس کے مفلس ہونے کی صورت میں سوائے غلام سے سعی (کمانا) کرانے کے اس کو
اور کچھ اختیار نہیں ہے اس کے مزید نام احکام کتب فقہ میں اس کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں (مؤلف)

بیت المال کے اقسام اور ان کے مصارف

جو مال بیت المال میں رکھا جائے وہ چار قسم پر ہے۔ اول، چھوٹے مالے جاتیوں کی زکوٰۃ اور عشر اور جو کچھ عام شہر ان مسلمان تاجروں سے لیتا ہے جو اس کے پاس ہرگز گزرتے ہیں ان سب کا مصرف وہی ہے جو ایسی مصارف زکوٰۃ کے بیان میں گذر چکا ہے۔ دوم، غنیوں اور کافروں اور کفاروں کے مال کا خمس۔ اور اس کے مصرف اس زمانے میں تین قسم کے لوگ ہیں، فقیر، مسکین اور ابن المسکین۔ سوم، خراج اور جزیہ یعنی زمینوں کا خراج اور لوگوں کا جزیہ جو کچھ (مکمل) ہے جو تاجران سے ملے ہوئے ہے اور وہ دو چہرہ صفت ہے جو بتو طلب سے لیا جائے اور جو کچھ مال کہ عام شہر میں (ذی کافروں) کے تاجروں سے لیتا ہے اور ان تاجروں سے لیتا ہے جو اس پاکر ہمارے ملک میں آتے ہیں اور اس مال کو مسلمانوں کے مصالح میں صرف کیا جائے یعنی لڑنے والوں کے عطیوں میں اور مدد و ملک کی حفاظت میں یعنی دشمنوں کے روکنے کے مدد کی حفاظت میں اور وہی قلعوں کے بنانے میں اور وہی اسلام کے راستوں پر جو حفاظتی چوکیاں اس لئے قائم کی گئی ہیں کہ وہ ہر فرد و چوروں سے امن ہو ان پر اور ٹپوں وغیرہ کی مدد سے تعمیر و مصروف کیا جائے اور بڑی نہروں کے کھودنے میں جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی صرف کریں جیسے حجون، افرات اور جلداء اس سے مسافر خانے اور مسجدیں بنائیں اور پانی کو روکنے کے لئے نہروں کے کنارے بند بنائیں اور یہاں پانی کے روکنے سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو اس کی محافظت کریں اور حکام اور ان کے مددگاروں اور قاضیوں و مفتیوں و محاسبین اور مصلوں طالب علموں کا روزیہ بھی اس میں سے ہو اور جو شخص کہ امور مسلمین میں سے یا ان امور میں سے جن میں زمین کی بہتری جو کوئی خدمت کرے یا اس پر صرف کریں۔ چہارم وہ اموال جو بڑے ہوئے ہیں یعنی وہ مال و منافع ہے اور منافع جمع ہے حنائہ کی بمعنی نقطہ مثلاً وہ ترکہ جس کا کوئی وارث بالکل نہ ہو یا وارث تو ہو لیکن وہ مال اس پر رد نہ ہو سکتا ہو جیسے زمین میں سے کوئی ساکھو ہے جو مال ایسی ہیئت کے ترکہ میں ملے جو مر گیا اور اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا یا صرف شوہر یا بیوی وارث ہو اور اس مال کا مشہور مصرف وہ لقمہ ہے جو فقیر و موصدہ فقرا ہیں جن کا کوئی دلی نہ ہو۔ پس اس چوتھی قسم کا مال مریضوں کے خرچ اور ان کی دعاؤں میں صرف کریں بشرطیکہ وہ فقیر ہوں اور ان مردوں کے گھر میں جن کے پاس کچھ مال نہ ہو اور ان کو وارث فقیر بچوں میں جو کہیں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی خطا کے جزیانہ میں اور یا اس شخص کے نفقہ میں جو کسب سے عاجز ہو اور کوئی ایسا شخص نہ ہو جس پر اس کا نفقہ واجب ہو اور اسی قسم کے اندک مالوں میں صرف کریں اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا مصرف عاجز فقرا ہیں۔

اور جانتا چاہئے کہ امام پر واجب ہے کہ چار بیت المال بنائے، ہر قسم کے مال کے لئے الگ الگ بیت المال ہو اس لئے کہ ہر قسم کے مال کا حکم جدا جدا ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے اور مدد و مرانی اس میں شامل نہیں کیا جائے گا یعنی ان چاروں قسموں کے لئے مدد و مرانی نہ ہو بلکہ ہر قسم کے مال کے لئے الگ الگ بیت المال ہو اس لئے۔

صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو اپنے بیت المال کے سوا دوسرے بیت المال سے لینا جائز نہیں ہوگا تو کسی کو یہ حق باقی نہیں رہے گا کیونکہ علیحدہ علیحدہ بیت المال قائم نہیں رہے بلکہ تمام مالوں کو مخلوط کر دیتے ہیں تو جس مال پر لینے والا کامیابی حاصل کر لے اگر اس کو نہ ملے تو اس کو کسی بھی چیز کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا پس خود کیلئے لینا اور امام کو اپنے اس حکم سے فائدہ میں اختیار ہوگا اس لئے کہ یہ یاد رہے کہ معنی اس مال کے پانے کا یہ ہے کہ پانے کے بارے میں جب امام کو اس کا علم پہنچے تو اس کو اختیار ہے کہ اس کا حق اس کے حق والے بیت المال کے علاوہ دوسرے بیت المال کو دے دے کیونکہ امام کو مطلقاً بیت المال دینا یا نہ دینا ہے منع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ پس اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو اور امانت رشتہ والا آدمی مر گیا اور اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا تو ہمارے اس زمانے میں اس کو اپنی ذات پر صرف کرنا جائز ہے اس لئے کہ اگر وہ اس کو بیت المال کے لئے دے گا تو وہ منافع کرے گا کیوں کہ وہ لوگ اس کو اس کے مصارف میں صرف نہیں کریں گے پس جب وہ خود اس کا مصارف ہے تو اس کو اپنے خاویہ پر صرف کرنا جائز ہے۔ اور اگر وہ خود اس کے مصارف میں ہی نہیں ہے تو وہ اس کے مصارف میں صرف کرے گا اور بیت المال کے مسائل کی مزید تفصیل جزیہ کی فصل میں کتب فقہ میں مذکور ہے پس ان کی طرف رجوع کیجئے، مولف

متفرق ضروری مسائل

- (۱) رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے جو دھبہ جمع کیا گیا ہے اگر وہ خالص حرام ہو تو اس پر شرعاً زکوٰۃ واجب نہیں بلکہ اگر اس کے مالک معلوم ہوں تب تو وہ واجب الرد ہے یعنی اس کے مالکوں کو واپس کر دینا واجب ہے اور اگر مالک معلوم نہ ہوں اور ان کو واپس نہ ہونے کے تو وہ کل مال واجب التصدق ہے وہ سب مال فقرا پر صدقہ کر دینا چاہئے اور اگر وہ مال مخلوط ہو مثلاً رشوت و تحواہ سے مل کر جمع ہوا ہے تو چونکہ مال حرام غلط سے مستہلک ہو جاتا ہے اور استہلاک سے مستہلک کے ذمہ سر دین ہو جاتا ہے اس لئے دیکھا جائے گا کہ اگر مالی حرام کی مقدار اس میں سے نکال کر بقدر نصاب بچا ہے تو اس باقی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر بقدر نصاب نہیں بچتا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
- (۲) جو چیزیں لوٹ کر کو چیزیں دینے کے لئے تیار کیا گیا ہو اس کی زکوٰۃ اس کے باپ پر لازم ہے کیونکہ ابھی دی مالک سے لیکن جب لڑکی کا نکاح کر کے وہ زہرا اس کی ملک کر دیا جائے تو اب وہ لڑکی اس کی مالک ہو جائے گی اور اس وقت سے سال گذرے گا اس کی زکوٰۃ اس لڑکی کے ذمہ واجب ہوگی۔

(۳) عورت کو اپنے شوہر کے ترکہ میں جتنا زہر ملا ہے اس میں تقسیم میراث کے مطابق حصہ بچوں کا حصہ وہ بڑا عورت اس

نیو کیا استعمال میں نہ لائے معذور رکھے اور بچوں کے حصے کے اس زیورہ زکوٰۃ نہیں ہے جب وہ بالغ ہو جائیں گے اور وہ زیورہ ان کے قبضہ میں آجائے مگر اس وقت سے سال گزرنے پر اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر عورت نے اپنا ہر معات کر لیا تھا تو وہ خیر کے ترکہ سے نہ ہے

(۴) حج و عمرہ کا مانع نہیں ہے نہ

(۵) نیکو میں ہر سال زکوٰۃ دیتی چلتے صرف ایک سال کی دیدنیہ کافی نہیں ہے کہ

(۶) اگر کسی زید میں چار (۱۰ لاکھ) پھر مہوا ہوا یا تک بڑے ہوئے ہوں تو سارے اس کا صحیح اندازہ لگا کر سونے چاندی کی لکھ دیہی جلتے۔ درستی سے مگر اندازہ کوئی دے لے سے کہہ دیا جائے کہ جہاں تک ہو سکے احتیاط کو بر نظر رکھے اور جس قدر زیادہ سے زیادہ سونا چاندی اس میں معلوم ہو اس کو حساب میں لیا جائے بلکہ اندازہ کے بعد بھی کچھ زیادہ کر لیا جائے تاکہ

(۷) زکوٰۃ کا دوسرا بڑا یہ معنی آندا ہے مصرف کو روانہ کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے (اصول دعا کی مبنی آرٹیکل کے وقت قیمت زکوٰۃ کا یہی ہے جس وقت مصرف کے پاس پہنچ جائے گا اس کے قبضہ میں آجائے گا زکوٰۃ کا یہی معنی ہے) (زکوٰۃ کا یہی معنی ہے جو وقت مصرف کے پاس پہنچ جائے گا اس کے قبضہ میں آجائے گا زکوٰۃ کا یہی معنی ہے)

(۸) پہلے ریڈنٹ فنڈ کی رقم پر وصول ہو جانے کے بعد سال پہلے گزشتہ پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا اور گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی حاصل وضع شدہ رقم پہلے شامل رقم علیہ پر اور نہ منافع پر اس لئے کہ رقم منافع اور رقم علیہ تو ایسی زکوٰۃ دینے والے کی ملکیت نہیں ہوتی اور وضع شدہ رقم کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ اس کی تنخواہیں سے زبردستی وضع کیا جانے کی وجہ سے وہ رقم اموالی مصلوہ میں سے ہے اور اموالی مصلوہ اور غیر اموالی مصلوہ کے ہے جن میں زکوٰۃ قبضہ سے پہلے سالوں کی نہیں ہوتی اور قبضہ کے بعد سال شروع ہوگا اور پھر اس سال کے پہلے ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن اگر اس کے پاس پہلے سے اور نقدی یا مالی تجارت موجود ہے تو یہ مال اس میں شامل کیا جائے گا اور اس پہلے مال کا سال پہلے ہونا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگا۔

(۹) بر زکوٰۃ سے کسی سفیر پر رسد کو تنخواہ دینا جائز نہیں اور وہ عاملین علیہا میں داخل نہیں۔

(۹) ہمدردی سے کسی سفر پر نہ کو تھکا دینا جائز نہیں اور وہ عاملین علیہا میں داخل ہیں۔

۱۰) ایسی انجمن قائم کرنا جس میں مالی نکتہ مساکین پر صرف ہوتا ہو درست ہے۔

(۱۱) مالی نیکو کو تجارت میں لگانا مست نہیں اس مال کو عینہ مساکین پر صدقہ کر دیا جائے۔ ﷺ یا مساکین کے لئے ضرورت

۱۴) اگر ایسی قوم کو جن میں تملیک شرعاً ہے جیسے نیکان رقوم کے ساتھ جن میں تملیک شرط نہیں ہے ملاوا جائے جیسا کہ بعض ملازمین میں نیز نیکانہ کا ندہ بدھری مدت کے ساتھ ملا کر ایک جگہ تعین و دیو میں لکھ دیتے ہیں کافزات میں ان کا علوہ علوہ اندراج ہوتا ہے جس کو دیکھ کر واجب التملیک رقم کو اس کی مد میں صرف کیا جاتا ہے اور بدھری میں فی واجب التملیک

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

که ما غماز قنای ما بالعلم یومین زیاده من اهل الفتاوی شیخ از فتاوی ما بالعلوم یومین

اس کی مد میں صرف کیا جائے تو یہ مختلف مدت کی رقموں کو ملانا اگر دینے والوں کی اجازت سے ہو تو جائز ہے خواہ وہ اجازت عرادہ ہو یا لافظہ مگر لافظہ صنف نہ ہو اور بلا اجازت ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ ضمان لازم آئے گا۔ اسی طرح ہر زکوٰۃ سے دوسری مد میں خرچ کرنا اس طرح ہر کس سے پانچہ وصول ہونے کے بعد ہر رقم زکوٰۃ کی مد میں شامل کر دی جائے تو یہ بھی دینے والوں کی اجازت سے جائز ہے بلا اجازت جائز نہیں بلکہ ضمان لازم آئے گا۔

(۱۳) صدقہ ناقلہ امیر غریب میسین فقیر یتیم طالب علم وغیرہ سب کے لئے جائز ہے لیکن زیادہ اولیٰ مساکین وغیرہ باد طالب علموں وغیرہ کے لئے ہے اور اگر ٹھہرت کے قصد سے ہو تو سب کو پناہ واجب ہے۔ یعنی نقلی صدقہ غنی کے لئے بھی جائز ہے خواہ وہ حکماً ہے ہو یا صدقہ اور اس میں ثواب بھی ہے گو فقیر کو دینے کے برابر نہ ہو پس اگر چاہئے صدقہ کہا ہو مگر قرینہ ناقلہ ہو تو نقل صدقہ ہے اس لئے وہ غنی کے لئے حرام نہیں ہے لیکن زیادہ ثواب فقرا کی کو کھلانے میں ہے اور غنی کو عدا کر دینا اولیٰ ہے اور اگر وہاں فقرا دیوں تو دوسری جگہ کے فقرا کے لئے بھیج دیں خواہ علماء بھیجیں یا اس کی قیمت کے بقدر نقد بھیجیں ماضیہ علم

(۱۴) مسافر پر سفر شرعی پر صدقہ فطر واجب ہے اور اگر اس مسافر کے پاس نہ ہو تو بیکار ہو کر یا جو روزہ فطرانی پر بھی واجب نہیں مگر صدقہ فطر واجب ہے لیکن اگر ایام فطرانی میں مقیم ہو گیا تو پھر فطرانی واجب ہو جائے گی۔

(۱۵) لاری، بس، چارٹیکسی، گھوڑا گاڑی وغیرہ جو سوار یاں کرایہ پر چلتی ہیں ان کی قیمت ہر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ ان کی آمدنی پر سال ختم ہونے پر زکوٰۃ ہے اسی طرح استعمالی مکانات، دکانیں اور گاہ کے مکانات، دکانیں، کلاں کے بزن، مرغیچ نہیں بلغات وغیرہ کی قیمت ہر زکوٰۃ واجب نہیں البتہ ان کی آمدنی جمع ہو کر اگر قابل زکوٰۃ ہو جائے تو سال کے بعد اس ہفتہ فرض ہوتی ہے۔ (۱۶) سامان تجارت وہ کہلاتا ہے جو کاروبار کی قیمت سے خرید کیا گیا ہو لیکن اگر گھر کا یا التو سامان فروخت کرنے کا اطلاق کر لیا گیا ہو تو وہ مال اس وقت تک مال تجارت شمار نہیں ہوگا جب تک اس کو فروخت نہ کیا جائے۔ فروختی کے بعد وہ کی قیمت مال زکوٰۃ میں شامل ہو جائے گی اور اگر فروخت شدہ مال کی قیمت باقی ہے اور قابل وصول ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی چاہے وصولی سے پہلے دیر میں دینا (وصول) ہونے کے بعد گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی دینا فرض ہے۔

(۱۷) رشوت، سود، زنا کاری، خصب کردہ اموال اور دوسرے حرام مال جو کہ ملکیت نہیں ہو تو مال کی واپسی شرعاً واجب ہے اس لئے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے البتہ اگر حرام مال حلال کے ساتھ اس طرح مخلوط ہو جائے کہ جدا نہ ہو سکے اور عدول میں کوئی تمیز نہ ہو سکے تو پھر حرمت مانع زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔

(۱۸) اگر کوئی شخص سال پورا ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی بلکہ مال الارث میں تقسیم کیا جائے گا۔ (۱۹) صدقہ پلائی مال اور صدقہ پلائی مال کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے اس لئے کہ انسان کی میراث آپس میں تقسیم ہوتی ہے اور نہ ان کا فرض ایک دوسرے پہلا واجب ہوتا ہے۔

(۲۰) جو رقم منیٰ آرڈر چیک، ڈرافٹ، بیمہ وغیرہ مستحق کوئی نہ جانی جس وقت وہ مستحق وصول کرے اس پر قبضہ کر لے گا۔

زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر راستہ میں گم ہو گئی تو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی۔ زمین آبدار وغیرہ کی فیس زکوٰۃ کی رقم سے ادا نہ کرے ورنہ اس کا حصہ زکوٰۃ میں ادا نہیں ہوگا بلکہ فیس الگ اپنے پاس سے ادا کرے، مولف

۲۱) اگر کسی شخص کے پاس فقط مال پر بند وغیرہ غیر ملکی سگے موجود ہیں تو اگر یہ سونے چاندی کے سگے ہیں تو ان کا وزن دیکھا جائے گا اگر وہ وزن کے اعتبار سے نصاب زکوٰۃ کی مقدار یا زیادہ ہوں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔

۲۲) کارخانوں کا وہ سلمان جو فروخت ہونے والے مال کا جزو بن جاتا ہے مال تجارت ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہے اور جو سلمان جزو نہیں بنتا اور نہ خود فروخت کیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔

۲۳) جو زمینیں ہا جروں کو کھیم میں ملی ہیں وہ سب عسری شمار ہوں گی۔

۲۴) جو زمین غیر مسلم سے خریدی گئی ہے وہ فراہی کہلاتی ہے اس پر عشر واجب نہیں ہوتا بلکہ جو خراج (مال گذاری) کو نیشہ نامہ قرار دیا گیا ہے صرف وہی ادا کرنا پڑتا ہے۔

چھٹے والے جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے سمجھنے کی سہولت کے لئے اس کا ایک نقشہ درج کیا جاتا ہے۔

تعداد گلوشت	حق زکوٰۃ	۱۵۰ گلوشت کی زکوٰۃ	تین اونٹیاں یا تین بکریاں	غیر ملکی بیس طرح ہر تیس میں ایک سالہ اندھ ہر چالیس میں دو سالہ بچہ واجب ہوتا ہے گاؤں درمیان کسر معاف ہے۔
ایک سے ۲ تک	زکوٰۃ معاف	۱۵۱ سے ۱۷۴ تک	ایک بکری	۵ - ۹
۵ - ۹	ایک بکری	۱۷۵ - ۱۸۵	ایک بکری	۱۰ - ۱۳
۱۰ - ۱۳	۲	۱۸۶ - ۱۹۵	۲	۱۴ - ۱۵
۱۴ - ۱۵	۲	۱۹۶ - ۲۰۰	۲	۱۶ - ۲۰
۲۰ - ۲۴	۳	۲۰۱ - ۲۱۰	۳	۲۱ - ۲۵
۲۵ - ۲۹	ایک سالہ اونٹنی	۲۱۱ - ۲۲۰	۳	۲۶ - ۳۰
۳۰ - ۳۴	دو سالہ	۲۲۱ - ۲۳۰	۳	۳۱ - ۳۵
۳۵ - ۳۹	تین سالہ	۲۳۱ - ۲۴۰	۳	۳۶ - ۴۰
۴۰ - ۴۴	چار سالہ	۲۴۱ - ۲۵۰	۳	۴۱ - ۴۵
۴۵ - ۴۹	دو دو سالہ اونٹیاں	۲۵۱ - ۲۶۰	۳	۴۶ - ۵۰
۵۰ - ۵۴	تین سالہ	۲۶۱ - ۲۷۰	۳	۵۱ - ۵۵
۵۵ - ۵۹	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۲۷۱ - ۲۸۰	۳	۵۶ - ۶۰
۶۰ - ۶۴	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۲۸۱ - ۲۹۰	۳	۶۱ - ۶۵
۶۵ - ۶۹	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۲۹۱ - ۳۰۰	۳	۶۶ - ۷۰
۷۰ - ۷۴	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۳۰۱ - ۳۱۰	۳	۷۱ - ۷۵
۷۵ - ۷۹	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۳۱۱ - ۳۲۰	۳	۷۶ - ۸۰
۸۰ - ۸۴	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۳۲۱ - ۳۳۰	۳	۸۱ - ۸۵
۸۵ - ۸۹	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۳۳۱ - ۳۴۰	۳	۸۶ - ۹۰
۹۰ - ۹۴	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۳۴۱ - ۳۵۰	۳	۹۱ - ۹۵
۹۵ - ۹۹	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۳۵۱ - ۳۶۰	۳	۹۶ - ۱۰۰
۱۰۰ - ۱۰۴	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۳۶۱ - ۳۷۰	۳	۱۰۱ - ۱۰۵
۱۰۵ - ۱۰۹	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۳۷۱ - ۳۸۰	۳	۱۰۶ - ۱۱۰
۱۱۰ - ۱۱۴	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۳۸۱ - ۳۹۰	۳	۱۱۱ - ۱۱۵
۱۱۵ - ۱۱۹	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۳۹۱ - ۴۰۰	۳	۱۱۶ - ۱۲۰
۱۲۰ - ۱۲۴	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۴۰۱ - ۴۱۰	۳	۱۲۱ - ۱۲۵
۱۲۵ - ۱۲۹	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۴۱۱ - ۴۲۰	۳	۱۲۶ - ۱۳۰
۱۳۰ - ۱۳۴	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۴۲۱ - ۴۳۰	۳	۱۳۱ - ۱۳۵
۱۳۵ - ۱۳۹	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۴۳۱ - ۴۴۰	۳	۱۳۶ - ۱۴۰
۱۴۰ - ۱۴۴	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۴۴۱ - ۴۵۰	۳	۱۴۱ - ۱۴۵
۱۴۵ - ۱۴۹	ایک بکری اور ایک بکری یا بکری یا بکری	۴۵۱ - ۴۶۰	۳	۱۴۶ - ۱۵۰

اس طرح کی ہے وہ ادنیٰ قدرت جس سے واجب کی ادائیگی بالغور بلا حرج غالب طور پر ہو سکے اور مقبضہ مہم کی ہمتہ اور صلہ مشرکہ کی کسر کے ساتھ ہے اور التکلیف میں اس کی تعریف اس طرح ہے کہ قدرت ممکنہ کا امکان ثابت ہونے کے بعد ہمتہ پر سہولت کے وصف کے ساتھ واجب ہو جانا چاہئے کہ قدرت جس سے آدمی مامور ہو کر ادا کر سکے دو قسم ہے ایک وہ ہے کہ تو نگری اس کے ساتھ معتبر نہ ہو اس کو قدرت مطلقہ اور قدرت ممکنہ یعنی قادر کرنے والی قدرت کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے تکلیف بلا اعتبار تو نگری ادائے مامور پر قادر ہو جاتا ہے جیسے نصاب صدقہ فطر کے لئے قدرت ممکنہ ہے اور ادا اور اعلیٰ حرج کے لئے اور اگر قدرت کے ساتھ تو نگری بھی معتبر ہو تو وہ قدرت یسیرہ یعنی آسان کرنے والی اور قدرت کامل کہلاتی ہے جیسے نصاب نامی زکوٰۃ میں ہے اور جانا چاہئے کہ نصاب تین قسم ہے۔ اول وہ نصاب جس میں نمونہ بڑھنا شرط ہو اس نصاب سے زکوٰۃ کا تعلق ہے اور دوسرے تمام احکام جو نامی مال سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اسی نصاب سے تعلق ہے۔ دوسرے نصاب وہ ہے جس سے چار احکام واجب ہوتے ہیں زکوٰۃ دیگر صدقات واجبہ کا لینا اس کو حرام ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ کرنا اور ادا کرنا صدقہ فطر کا نفع دینا کرنا واجب ہے یعنی ان اقارب کا نفع جو فقرا ہیں اور کسب سے عاجز ہیں یا عورتیں ہیں جبکہ وہ محتاج ہوں اس نصاب میں مال کا تجارت سے بڑھنا اور اس پر مال گننا شرط نہیں ہے۔ اور تیسرا نصاب وہ ہے جس کے ہونے سے سوال کرنا حرام ہو جانا ہے لہذا بعض کے نزدیک یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس اس روز کی خوراک موجود ہو اور بعض نے کہا کہ وہ پچاس دینم کا مالک ہو۔ خارجیوں کا اس کو نصاب کہنا اور تین قسم کے نصاب بنانا مجاز کے طور پر ہے۔ عاقل ہونا اور بالغ ہونا امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے قول کے بموجب صدقہ فطر کے واجب ہونے کی شرطوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نابالغ اور مجنون پر بھی صدقہ فطر واجب ہے جبکہ ان کے پاس مال ہو اور ان کا ولی ان کے مال میں سے صدقہ فطر کالے ہے پس چھوٹے بچے یا مجنون کے پاس مال ہو تو اس کا باپ یا اس کا دھی یا ان کا دادا یا اس کا دادا کا دھی صدقہ فطر ان کی طرف سے ان کے مال میں سے دینا ہر ایک کا اگر ان دونوں کے ولی نے نہ لیا کیا تو بالغ ہونے کے بعد اور مجنون پر افاقہ کے بعد اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اور امام محمد و امام زفر کہتے ہیں کہ ان دونوں پر واجب نہیں ہے پس اگر ولی نے ان کے مال میں سے صدقہ دینا تو وہ ولی ضمانت کے طور پر دینا چاہئے ان دونوں پر اپنا فطرہ واجب ہے ان کے غلاموں کا فطرہ بھی ان دونوں کے مال میں سے لیا کرنا واجب ہے یعنی جس طرح ولی اس کے مال میں سے اس کا فطرہ ادا کرے گا تو اس کے فطرہ کے غلاموں کا بھی اس مال سے ادا کرے گا۔ اور امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک باپ پر واجب نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے غلاموں یا خنیف الغل بیٹے کے غلاموں کی طرف سے اپنے مال میں سے صدقہ ادا کرے۔

شرح فرغ الشہادۃ و نظائر لیسہ و لغوی و غایۃ الاوطار من المخطاوی (وامام البیہقی کتب الاموال۔ مؤلف) ج ۱ ص ۱۵۸

ج ۱ ص ۱۵۸ و ج ۲ ص ۱۵۸ و ج ۳ ص ۱۵۸ و ج ۴ ص ۱۵۸ و ج ۵ ص ۱۵۸

گزر گیا تو اس کا صدقہ فطر موقوف رہے گا اگر بیع پوری ہو گئی تو مشتری پر واجب ہو گا اور اگر بیع فسخ ہو گئی تو بائع پر واجب ہو گا اور خیار سے مراد خیار فطر ہے پس اگر مشتری نے اس کو بائع پر خیار سے بیت یا خیار عیب کی وجہ سے واپس کر دیا تو اگر اس کو قبضہ کرنے سے پہلے واپس کر دیا ہو تو اس کا صدقہ بائع پر واجب ہو گا بالاتفاق اور اگر قبضہ کے بعد واپس کیا ہو تو مشتری پر واجب ہو گا اور اگر خیار نہ ہو اور ایلام فطر کے بعد اس پر قبضہ کیا ہو تو مشتری پر واجب ہو گا یعنی اگر اس غلام کو بیع قطعی سے فرمایا ہو پھر قبضہ سے پہلے فطرہ کا دن گزر جائے تو اگر مشتری نے یہ فطرہ کے بعد قبضہ کر لیا ہو تو اس پر اس کا صدقہ واجب ہو گا اور اگر غلام قبضہ سے پہلے مر گیا یعنی مشتری کے قبضہ سے پہلے بائع کے پاس مر گیا تو ان دونوں میں سے کسی پر اس کا صدقہ واجب نہیں ہو گا بالاتفاق کیونکہ مشتری کی ملک اس میں ناقص ہے اور اس کے بائع کی طرف لوٹنے سے بائع کو کوئی نفع نہیں رہا پس مجاہد کے ہوتے غلام کی مانند بلکہ اس سے بھی شدید ہو گا۔ اور اگر غلام کو بیع فاسد کے ساتھ بیچا اور فطرہ کا دن مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے گزر گیا پھر مشتری نے قبضہ کیا اور اس کو آزاد کر دیا تو اس کا صدقہ فطر بائع پر واجب ہے اور یہی حکم اس وقت ہر جبکہ فطرہ کا دن گزر گیا اور مشتری کے قبضہ میں ہے پھر بائع نے اس کو واپس لوٹا لیا ہو یعنی اس صورت میں بھی اس کا صدقہ بائع پر واجب ہے موقوف اور اگر اس کو بائع نے واپس نہ لوٹا یا ہو اور مشتری نے (غیر سے پہلے قبضہ کر کے عید کے بعد موقوف) اس کو آزاد کر دیا ہو یا بیع دیا ہو تو صدقہ فطر مشتری پر ہے۔ اور بیع موقوف کی صورت میں اگر مالک نے یہ فطرہ کے بعد اس بیع کی اجازت دیری تو اس کا صدقہ اس اجازت دینے والے پر ہے۔ اور اگر مہر میں غلام بیع نہ کیا تو اس غلام کا صدقہ عورت پر واجب ہو گا خواہ اس عورت نے اس غلام پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو اس لئے کہ عقد ہونے سے ہی وہ اس کی ملکیت ہو گیا اور اسی لئے قبضہ سے پہلے اس عورت کا تصرف اس میں جائز ہے پس اگر اس عیدت کو دخول سے پہلے خاندان نے طلاق دیری پھر فطرہ کا دن گزر گیا تو اگر اس مہر پر قبضہ نہیں کیا تھا تو دونوں میں سے کسی پر اس کا صدقہ واجب نہیں ہے اور اگر قبضہ کر لیا تھا تب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح قول کی بنا پر کسی پر واجب نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک عورت پر واجب ہے۔ اور اگر مہر میں غلام بیع نہ کیا تھا تو عورت پر واجب بلکہ اس کے مثل مقرر ہو موقوف تو دونوں میں سے کسی پر اس کا صدقہ واجب نہیں ہے اور اصل کی روایت میں ہے کہ مہر کے غلام میں صدقہ فطر نہیں ہے جبکہ وہ خاندان کے قبضہ میں ہے۔ اور اگر اپنے غلام کو کہا کہ جب یہ فطر آئے تو تو آزاد ہے پھر یہ فطر آیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور مالک پر آزاد ہونے سے پہلے بلا فصل اس کا فطرہ واجب ہو گا۔

ارشاد فرماتے تھے کہ غراب کو اس بے نصیب پر پھرنے سے بے نیاز وغنی کر دے اور معیضیں ہیں یہی اس کی اصل موجود ہے اور غنی کر دینے کا حکم اعتبار کے لئے ہے یعنی اولیٰ ہے اور اس سے تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے اور یہ جو ظہیر میں کہا ہے کہ تاخیر کرنا نہیں ہے تو یہ مکروہ تحریمی کی نفی ہے اس لئے کہ یہاں پر امر استیجاب کے لئے ہے تو اس کا خلاف مکروہ تحریمی نہیں ہوگا بلکہ مکروہ تنزیہی ہوگا، اگرچہ کتنی ہی دیر ہو جائے اصرار کرنے والا ہوگا قضا کرنے والا نہیں ہوگا لیکن تاخیر میں بڑی کار تکلیف ہوگا۔

صدقہ فطر کا رکن اور صدقہ فطر کا رکن اس کے معنی کو دے دینا ہے پس یہ دنیا ہی تملیک کے طور پر پونا چاہئے جیسا کہ زکوٰۃ میں ہے پس طعام ابا مستد یعنی جاع کر دینے سے ادا نہیں ہوگا۔

صدقہ فطر کی جنس و مقدار صدقہ فطر چار قسم کی چیزوں میں سے ادا کرنا واجب ہے (یعنی ذلک پیڑز کے حساب سے دیئے گئے) یہ چار چیزیں منصوص علیہ ہیں، مؤلف، گہوں، خور خرا (کھجور) اور کشمش اور اس کی مقدار گہوں میں

سے نصف صاع ہے اور جو خور خرا میں ایک صاع اور کشمش کے متعلق جامع الصغیر میں ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گہوں کی مانند نصف صاع ہے اس لئے کہ یہ گہوں کی طرح اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور ایک روایت میں امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ خور خرا (کھجور) کی مانند ایک صاع دے (اور یہ امام ابو حنیفہ سے امام حنن کی روایت ہے، حنفی) صاحبین کا بھی یہی قول ہے اور ابو یوسف سے روایت کی تصحیح کی ہے اور محقق کمال نے فیح القدیر میں دلیل کے اعتبار سے اس کی توجیح دی ہے اس لئے کہ مقصود کے اعتبار سے یہ کھجور کی مانند ہے یعنی میوہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے پھر بعضوں کا یہ قول ہے کہ اس کے کشمش (ادارنے میں ہیں

اسی چیز کا اعتبار کرنا جائز ہے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ قیمت کی رعایت کرے۔ اور شرح نقایہ میں ہے کہ اولیٰ ہے کہ کشمش میں مقدار اور قیمت دونوں کا اعتبار کرے۔ یعنی اس طرح ہر جو کہ کشمش کا نصف صاع گہوں کے نصف صاع کی قیمت کے برابر ہو۔ پس اگر مقدار کی حیثیت سے صحیح نہیں ہوتا ہوگا تو گہوں کی قیمت کی حیثیت سے صحیح ہو جائے گا۔ اور گہوں جو کہ آٹے اور تنوں کا وہی حکم ہے جو خود دن کا ہے یعنی گہوں کا آٹا اور تنو گہوں کی مانند ہے (یعنی اس کی مقدار صدقہ بھی نصف صاع ہے، مؤلف) اور

جو کہ آٹا اور تنو جو کہ مانند ہے (یعنی اس کی مقدار صدقہ ایک صاع ہے، مؤلف) پس آٹے اور تنو میں ان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے جیسا کہ ان کی اصل میں نہیں ہے اس لئے کہ جن کی مقدار شرع میں منصوص و مقرر ہے اس میں قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا بخلاف اس کے جو شرع میں منصوص و مقرر نہیں ہے۔ اولاً وہ ہے کہ ان دونوں میں آٹا و تنو میں احتیاطاً مقدار اور قیمت دونوں کی رعایت کرے اگرچہ ایک حدیث میں آٹے پر نص وارد ہے لیکن وہ مشہور نہیں ہے کیونکہ اس کی اسناد میں سلیمان بن ارقم ہے جو متروک الحدیث ہے پس احتیاطاً اس میں ہے کہ گہوں کے اس آٹے کا نصف صاع دیا جائے جو قیمت میں نصف صاع گہوں کی برابر ہو اور جو کہ اس آٹے کا ایک صاع دیا جائے جو قیمت میں ایک صاع جو کہ برابر ہو دینا جائز نہیں ہے۔ اور

نہ بحر ملہ جائز ہے نہ دروش و نہ شملہ نہ دروش و نہ شیرا نہ بحر و نہ شملہ نہ بحر و نہ شملہ نہ بحر و نہ شملہ نہ بحر۔

دینے تو اخاف کے نزدیک جائز ہے۔ امام شافعی کا اس میں خلاف ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک جائز نہیں مگر جبکہ سب ایک ہی جنس سے ہوں۔ اور قیمت کا دینا جائز ہے اگر گہیوں یا جو یا کھجور کی قیمت دینا چاہے تو تینوں میں سے جس کی قیمت چاہے ادا کر دے جائز ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک ہے اور امام محمد کے نزدیک گہیوں کی قیمت ادا کرے۔ اور خصوصاً علیہ یعنی جس چیز کے دینے کا حکم نص سے ثابت ہے عین اسی کے دینے سے اس کی قیمت کا دینا افضل ہے، اسی پر فتویٰ ہے کہ گہیوں کے فقیر کی حاجت رفع کرنے میں قیمت زیادہ معاون و مددگار ہے اس لئے کہ احتمال ہے کہ وہ فقیر گہیوں کے علاوہ اور چیزوں مثلاً کپڑا وغیرہ کا زیادہ محتاج ہو کہ خلاف سامان دینے کے اور یہ قیمت دینے کی انصافیت کا حکم فراخی و ممانعتی کے دونوں میں ہے لیکن ممانعتی و تنگی کے دونوں میں اس میں چیز یعنی غلہ وغیرہ کا دینا افضل ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے اور یہ سخن ہے۔ اور بعض فقہانے کہا کہ ہر حال میں گہیوں کا دینا افضل ہے خواہ تنگی کے دن ہوں یا نہ ہوں اس لئے کہ یہ سنت کے موافق ہے اور بعض کے نزدیک اس پہنچی فتویٰ ہے پس فتویٰ میں اختلاف ہے۔ اور خانیہ میں دوسرے قول کو اختیار کیا ہے جبکہ وہ ایسی جگہ میں ہوں جہاں گہیوں سے بھی دوسروں (معدیہ پیسوں) کی طرح خریدتے ہوں۔

اور صاع آٹھ رطل بغدادی کا ہوتا ہے اور رطل بغدادی میں ایشاک کا ہوتا ہے اور ایشاک ہمزہ کی کسر کے ساتھ ہے جو ساڑھے چار مثقال کا ہوتا ہے۔ (چونکہ مثقال ساڑھے چار ماش کا ہوتا ہے تو اس حساب سے ایک ایشاک کے ایک تولہ آٹھ ماش عدسہ ہوتا ہے اور ایک رطل کے تین تولہ تولہ ماش اور ایک صاع کے چار تولہ رطل کے برابر ہوتا ہے دو مؤخر تولہ ہوتے۔ اور گہیوں کے نصف صاع اور دوسری چیزوں کے صاع میں وزن کا اعتبار اس قول کے بموجب ہے جو امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ایک صاع میں کتنے رطل ہوتے ہیں یہی اختلاف اس بابت پر ان کا اجماع ثابت کرتا ہے کہ اس میں وزن کا اعتبار ہے۔

اور جانتا چاہئے کہ صاع چاند کا ہوتا ہے اور درود رطل کا اور رطل نصف من کا اور من دوسروں کے وزن سے وہ صاع و دریم کا اور ایشاک سے چالیس ایشاک کا اور ایشاک کبیر ہمزہ و دھم کے وزن سے ساڑھے چھ صدیم کا اور مثقال کے وزن سے ساڑھے چار مثقال کا ہوتا ہے پس من اور من دونوں برابر ہیں یعنی در رطل عراقی اور صاع کا چوتھائی ہے اور رطل ایک سو تیس دریم کا اور ہمارے تولہ میں زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ عمرہ گہیوں کا ایک چوتھائی مد شامی پوری طرح کھلے اور یہ کہ مد شامی دو صاع کا ہوتا ہے پس گہیوں کا نصف صاع شامی مد کی چوتھائی ہوا پس ایک مد شامی چار تولہ میں کی طرف کی گالی پر (وزیر تفصیل شامی وغیرہ میں ملاحظہ فرمائیں مؤلف) انگریزی سیر کے وزن کے یعنی جو سیر کہ تھی تولہ کا ہوتا ہے اور ہندو پاکستان میں بلوچ ہے اس کے حساب ایک صاع تقریباً ساڑھے تین سیر کا اور نصف صاع پونے دو سیر کا ہوتا ہے یہی مفتی پیر علی گڑھ

لے بحر شامی مگر کہ شامی صاع و کبیر و درود بگردش شہ مدوش شہ شہ بحر شہ و زیادہ عن البحر
لے حارثیہ و اندو لے راد و غیرہ لے شامی لے لے ماخذ از فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

نوٹ کی شرعی حیثیت اور اس کے متعلق احکام

دعوانہ ہذا کے تحت ایک علمین مضمون خاکسار مؤلف عفا اللہ عنہ نے تحریر کر کے ہجر من استصیاب علمائے کرام کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے رسالہ بینات جہادی الاویٰ مشکہ ۱۳۸۵ھ میں شائع کرایا تھا لیکن ابھی تک کسی عام اشاعت کے ذریعہ اس بارے میں علمائے کرام کی رائے معلوم نہیں ہو سکی اور اس مسئلہ کے متعلق علمائے کرام کا کوئی متفقہ فیصلہ منظر عام پر نہیں آیا اب چونکہ یہ کتاب طبع ہونے کیلئے پریس میں جا رہی ہے اسلئے مجبوراً انتہات کے مذکورہ بالا اشارے میں شائع شدہ مضمون کو اختلاف کے ساتھ و قدیمے و جدید کے ہوتے ہوئے اس کتاب میں بھی شائع کیا جا رہا ہے یہ کوئی شرعی حتمی فیصلہ اور فتویٰ نہیں ہے بلکہ معلوماتی مضمون ہے عمل کیلئے علمائے کرام کی طرف ہی رجوع کیا جائے اور جو شخص جس گروہ کے علمائے کرام سے حق ظور رکھتا ہے ان کے فتوے پر عمل کرے، علمائے کرام زادیم اللہ علماؤ علما کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس مسئلہ کو اپنی متفقہ کوششوں سے با اتفاق رائے حل کرنے کا جلد از جلد موقع فراہم کریں، یہی بین کی اہم ضروریات میں سے ہے، (مؤلف)

نوٹ کی حقیقت میں علمائے کرام کا اختلاف ہے، علمائے بریلی و لاہور کے نزدیک عرفاً من اذ مال متقوم ہے، اس لئے ان کے نزدیک نوٹ میں تمام احکام مال متقوم کے جاری ہوں گے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی اور مولانا فتح محمد صاحب تائب تکریم مولانا عبدالحی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک نوٹ من اور مال متقوم نہیں ہے بلکہ مسکے بتدل ہے، فتاویٰ حضرت مولانا فرید احمد لکھنوی و فتاویٰ حضرت مولانا محمد شرف علی عثمانوی رحمہما اللہ تعالیٰ و فتاویٰ نظام العلوم سہانہ و فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا حاصل یہ ہے کہ نوٹ نہ مال متقوم ہے کس کی اتنی بڑی قیمت قرار دی جائے اور نہ ہی سکے ہے بلکہ سندیر اور حوالہ ہے۔ پس نوٹ کی حقیقت میں علمائے ہندوستان کے تین قول ہوئے: اول یہ کہ یہ بھی عرف میں دوسرے اموال کی طرح مال ہے۔ دہا یہ کہ مسکے بتدل ہے یعنی ایسا مسکے ہے جو مسکے ہونے سے پہلے یا مسکے نہ رہنے کے بعد ایسا کم قیمت ہے کہ مسکے ہونے کی صورت میں وہ قیمت ہے اس کے حساب سے لاشی کا وہ قیمت سمجھا جائے البتہ مسکے ہونے کے زمانے میں وہ اصلی مسکے کی برابر قیمت ہے۔ سو ہم یہ کہ مسکے اور حوالہ نامہ ہے۔

قریباً اعلیٰ و اعلیٰ علمائے کرام کے نزدیک نوٹ کو حکام نے مال قرار دیا ہے اس لئے عرفی اصطلاح تو یہ ہیں اس میں ثبوت نہایت حجت ہوئی اسلئے جب تک یہ رائج نہیں ہیں جب رائج نہ رہیں نہیں رہیں گے اور نوٹ کا تعین کہ فلاں سو روپیہ کا ہے اور فلاں ہزار یا پانچ سو روپیہ کا ہے یہ تقریری ہے اس سے اتحاد جنس و قدر ہرگز لازم نہیں آتا اس لئے ان کے نزدیک نوٹ کو کوئی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے البتہ اس طرح ہر فرض دینا کہ نانوے روپے دینا ہوں اور اس کے بدلے سو روپیہ کا نوٹ ملے تو نگاہ مشک منہر و فتن کل فرض جو نفعاً ضروری ہو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان حضرات کے نزدیک نوٹ زکوٰۃ میں دینے سے فقیر کے نوٹ پر قبضہ کرنے ہی ننگہ ادا ہو جائے گی اسی طرح نوٹ کے ساتھ خرید و فروخت وغیرہ کرنے میں روپیہ کے احکام جاری ہوں گے۔

قول دوم کے علمائے کرام کے نزدیک یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بلکہ عین عین خلقی ہے جو عینیت خلقی نہیں بلکہ عینیت مرقیہ ہو یعنی نوٹ تمام احکام میں عین خلقی کی مانند ہے اس بنا پر کچھ مسائل فقہیہ کی تفریع بھی کی ہے۔

تیسرے قول والے علمائے کرام کے نزدیک پہلا قول بہت ضعیف اور ناقابل التفات ہے اور دوسرا قول گواتنا ضعیف نہیں ہے لیکن مولانا فتح محمد صاحب نائب نے سکھ کی جو تعریف فرمائی ہے وہ نوٹ پر پوری طرح صادق آتی معلوم نہیں ہوتی اور حکومت نے بھی اس کو سکھ قرار نہیں دیا اور اس پر قانوناً سکھوں کے احکام جاری ہوتے ہیں اور اگرچہ نوٹ کو جبراً سکھوں کی طرح واجب المقبول بنایا گیا ہو اس کے باوجود اس کا سیدنا اور جائزہ نہ ہونا ہی زیادہ صحیح ہوا، البتہ عام رقعات زکوٰۃ اور اس رقم خاندان میں اس اتنا فرق ہو کہ حکومت کے اعتماد یا جبر کی وجہ سے ہر شخص اس کو قبول کر لے، دوسروں کے رقعات نہ صرف وہی شخص قبول کر لے جس کو ان پر اقدام ہوتا ہے۔ پس نوٹ سیدنا اور بے نام کا رقم ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس نوٹ موجود ہے اس کا وہ یہ مانگ سکتا ہے جو لوگ نوٹ سے آپس میں لین دین کرینگے گو بارہ اس کے جاری کرنے والے پر اس کی رقم کا حوالہ کریں گے اور سب احکام میں حوالے کے امور کو ملحوظ رکھا جائیگا، بدحقیقت اس کی معافی نہیں ہو سکتی بلکہ بطریق حوالہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا رہتا ہے، ان حضرات نے بھی اس بنا پر کچھ مسائل فقہیہ کی تفریع کی ہے، مثلاً یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کیلئے اگر فقیر کو نوٹ دیا جائے تو محض نوٹ کے دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی بلکہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب فقیر اس نوٹ کا نقد پیسہ بنالے یا غلہ کپڑا وغیرہ کوئی چیز اس سے خرید لے، اگر فقیر کو زکوٰۃ میں نوٹ دیا اور وہ نوٹ کھویا گیا یا جل گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اسی طرح اگر فقیر نے زکوٰۃ میں وصول کئے ہوئے نوٹ سے ریل کا ٹکٹ خرید لیا یا مکان وغیرہ کے کرایہ میں دیدیا تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اگر فقیر نے زکوٰۃ کا نوٹ قرضہ میں دیدیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی نوٹ کا وہ پیسہ لیکر قرضہ ادا کیا جائے، اگر کسی فقیر کو زکوٰۃ میں نوٹ ملا اور اس نے بشد بیکر اس کا وہ پیسہ لیا تو جتنے پیسے بٹے ہیں کئے اتنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، فقیرانہ غلطہ کا بھی یہی حکم ہے، یہ بھی محض نوٹ پر قرضہ کرنے سے پیدا نہیں ہوگا جب تک اس کا وہ پیسہ لیکر یا کچھ مال لے کر قرضہ نہ کرے اور وہاں سے نوٹ کا وہ پیسہ مال حاصل کرنے سے پہلے جمعہ کا حق حاصل ہے وغیرہ وغیرہ

اس طرح علمائے ہندو پاکستان کے ان تینوں گروہوں کا نوٹ کے متعلق متفرع مسائل فقہیہ میں کافی اختلاف ہے جس کی تفصیل ان حضرات کے کتابوں اور ان کی تصنیفات فقہ سے معلوم ہو سکتی ہے خصوصاً حضرت مولانا مفتی قادی سیّد احمد مرحوم و مغفور مفتی مظاہر العلوم سہارنپور کے رسالہ نوٹ کی حقیقت اور اس کے شرعی احکام سے معلوم ہو سکتی ہے اس عاجز نے بھی مذکور بالا مفتیوں کی رسالہ سنا لی ہے کہ لکھا ہے۔ ماہرین علم معاشیات کے نزدیک نوٹوں کو زکوٰۃ کا غنی یعنی کرنسی نوٹ کہا جاتا ہے یہ نوٹ حکومت یا اس کا مرکزی بینک جاری کر لے ہے اور لوگ حکومت یا بینک پر اعتماد کر کے انہیں خرید و فروخت وغیرہ میں یا مال ان کرنسی نوٹوں کو مکانوں کی بجائے قبول کرتے ہیں۔ غنوں کے جیلا و صاف یعنی قبولیت عامہ، افعال پذیر، پائیداری، شناخت پذیری، یکسانیت، تقسیم پذیری، ثبات، یہ سب سب زکوٰۃ یعنی کرنسی نوٹ میں بدرجہ اولیٰ پائے جاتے ہیں اور بہترین نظام زر کی یہاں پر خوبیاں یعنی قیمتوں میں استحکام پر قرار دیتا شروع شدہ نظام رہنا، نظام سادہ اور قابل فہم ہونا، نظام یکساں ہونا، کامل روزگار کی سطح پر قرار دینے میں معاون ہونا بھی زکوٰۃ کی پائی جاتی ہیں

ان کے علاوہ نیکہ غذی کے ساتھ بھی بہت سے فوائد ہیں مثلاً دھات کی بچت، سک سازی کی بچت، خرید و فروخت سے بچاؤ، ہر قدر مقدار
 سہل انتقال، بینکوں کا فائدہ، حکومت کا فائدہ، قرض بلا سود وغیرہ، اگرچہ نیکہ غذی کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس کے باوجود منکر و مایا
 خویوں اور فائدہ کے باعث سونا چاندی و دیگر دھاتوں کے سکوں کی بجائے کرنسی نوٹوں کا رواج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ دھات کے
 نسخہ کی شکل مثلاً نوٹ نہ ہی کسی دیکھنے میں آتی ہے اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی جیسا قیمتی اور قلیل المقدار آواز کسی
 دن ماضی کی یاد بن کر رہ جائیگا اور اس کی بجائے کاغذی نوٹ اپنی مخصوص خوبیوں کی بدولت بالکل عام قبولیت حاصل کر لیں گے
 اور قیمتی دھاتوں کا استعمال صرف غیر ہندو لوہے پانزہ سلکوں میں رہ جائیگا۔ ایک روپیہ کا نوٹ ماہرین معاشیات کے نزدیک بالائے اتفاق
 سک ہے کیونکہ وہ خود حکومت کا جاری کردہ ہے اور پانچ دس و سو روپے وغیرہ کے نوٹ بھی اکثر ماہرین کے نزدیک کرنسی اور سک کے رائج الوقت
 ہیں کیونکہ وہ بھی حکومت کی ذمہ داری پر حکومت کا مرکزی بینک ہی جاری کرتا ہے اور کوئی بینک جاری نہیں کر سکتا، اور حکومت عوام
 میں رواج کے اعتبار سے ہر رقم کے نوٹ کی مکمل حیثیت ہے۔

تیسرے قول والے علماء کے کلام کے نزدیک ایک روپیہ والے نوٹ اور پانچ دس روپے یا زیادہ رقم والے نوٹ کرنسی کے قانون
 میں برابر ہونے کی وجہ سے شرعاً ایک ہی حکم رکھتے ہیں اور ان سب کی حیثیت حوالہ زدہ سند زدہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن جو جو زمینے میں اس
 کتب خیال کے کچھ علماء کرام کا رجحان یہ ہے کہ ایک روپیہ کا نوٹ چونکہ حکومت خود جاری کرتی ہے اسلئے وہ دھات کے سک کی طرح سک
 کے رائج الوقت ہے اور اس پر شرعاً ہی احکام جاری ہونے چاہئیں جو دھات کے روپیہ پر جاری ہوتے ہیں لیکن پانچ دس یا زیادہ رقم کے
 نوٹ کی حیثیت ان کے نزدیک بھی سند زدہ کی ہی ہے کیونکہ وہ خود حکومت کی بجائے حکومت کے مرکزی بینک کی طرف سے جاری ہوتے ہیں
 اور ان پر گونہ بینک کی جانب سے اس معنوں کی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں حامل ہذا کا اس قدر روپے عند الطلب لرا کر دوں گا جس سے میں اس کا
 سند دیتا ہوں (الہر ہے) اور اس گروہ کے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہر قسم کا کرنسی نوٹ دھات کے روپے کے حکم میں ہے اور سند یا اصطلاحی
 و سکے بتدل و بدلہ نقد ہے جیسا کہ قول دوم کے علماء کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے اور زکوٰۃ و فطرہ و فدیہ وغیرہ کی
 ادائیگی، عام خرید و فروخت، سونے چاندی کی خرید و فروخت، ہبہ وغیرہ جہاں میں سکے (دھات کے روپے) کے احکام جاری ہوں گے جیسا کہ
 دوسرے گروہ کے علماء کرام کی رائے اور بیان ہو چکا ہے، پس ان کے نزدیک ہر قسم کا کرنسی نوٹ عین ثمن کا حکم رکھتا ہے اگرچہ خلتا ہ عین
 ثمن نہیں ہے اسلئے ایسا سکے جب تک رائج ہے اس کی وہی قیمت ہے جو اس سونے یا چاندی کے سک کی ہے جس کے بدلے میں اس کو جاری
 کیا گیا ہے اور جب اس کا رواج بند ہو جائے اس کی حیثیت ایک کاغذ کے پرزے کی ہوگی، اور ہمارے ملک میں چونکہ نوٹ روپیہ کے بدلے میں جاری
 کئے گئے ہیں اور ہمارے ملک کا آجکل کا روپیہ بھی خرید و فروخت یا اصطلاحی و سکے بتدل ہے جو چاندی کے زیر معیاری کے بدلے میں جاری ہوا ہے اسلئے
 موجودہ روپیہ اور جو کرنسی نوٹ دونوں چاندی کے روپیہ کے بالمقابل ہونے کی وجہ سے جب تک رائج ہیں اسی کے حکم میں ہیں، اگرچہ ابھی
 ہمارے علماء کرام کا کوئی متفقہ فیصلہ اس بارے میں شائع نہیں ہوا تاہم یہ آخری رجحان یعنی ہر قسم کے کرنسی نوٹ کو عندیہ اصطلاحی و بدلہ نقد و
 سکے رائج الوقت تسلیم کرنا ہی فی زمانہ زیادہ مناسب اور اقرب الی الحق و اہل العمل ہے اور کان صلے اللہ علیہ وسلم حب ما خفت حوائشہ

والدین فیہ و جعل علیہ فی الدین من حرج کے عین مطابق ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا سب سے پہلے اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر مرتب ہونے والی چند جزئیات ذیل میں مدد کی جاتی ہیں۔

(۱) ہمارے ملک میں کرنسی نوٹ چونکہ چاندی کے روپیہ کا بدل ہیں اس لئے چاندی کی طرف منسوب ہونے لگے ہوئے اور شرفی زبان کا تعلق نہیں ہے اس لئے نوٹوں میں روپیہ کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی اور نوٹوں کو روپیہ کے بدلہ میں کرنسی کے ساتھ جینا جائز نہیں، البتہ ان نوٹوں یا بلا چاندی کے روپیوں سے سونا چاندی خریدنا نقد یا ادھار و کم بیش ہر طرح سے جائز ہے اور اس میں بیع صرفہ کے احکام جاری نہیں ہوں گے لیکن جس روپیہ میں چاندی ہو اگرچہ مغلوب ہو اس سے سونا چاندی خریدیں نہیں بیع صرفہ کے احکام جاری ہوں گے کیونکہ ان میں جو چاندی ہے اس کو کچھ کر علیوں کیا جاسکتا ہے اور علیہ جو کوہ قابل اطلاق ہو سکتی ہے اور اسے روپیہ کے بدلہ میں چکر کرنسی نوٹ جاری ہوں گے ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ ایک ملک کے روپیہ یا نوٹ کو دوسرے ملک کے روپیہ یا نوٹ سے کسی بیسی کے ساتھ خریدنا و فروخت کرنا ناجائز ہے۔

(۲) جس طرح ان روپیوں کی زکوٰۃ کے نصاب کا نصاب چاندی کی قیمت سے کیا جاتا ہے چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی کے لئے جتنے روپیوں کی ساڑھے باون تولہ چاندی آئیگی اتنے ہی روپیہ نصاب قرار دیئے جائیں گے اسی طرح نوٹوں میں بھی اتنے ہی روپیہ کے نوٹ نصاب قرار پائیں گے۔ (۳) جس طرح روپیہ زکوٰۃ میں کسی فقیر کو دینے سے فقیر کے لئے پُر فیضہ کرتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اسی طرح نوٹ زکوٰۃ میں دینے سے نوٹ پُر فیضہ کا قبضہ ہوتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اسی طرح نوٹ کے ساتھ خرید و فروخت وغیرہ کیلئے بیع نقد روپیہ کے احکام جاری ہوں گے۔

(۴) جب نوٹ پر سرکاری حکم سے بند لگا، تو بندہ لگنے کے بعد جو قیمت ہوگی وہی سمجھی جائیگی اور اس سے جو نقصان نوٹ کے مالکان کا ہو وہ بڑے سرکل سے اس لئے کہ اس مالک میں سلطان تصرف معتبر نہیں ہے۔

(۵) ایسے نوٹ جب ایسے مقام پر جائیں جہاں رواج نہ ہو تو ان میں حکم مسکو کیت باقی نہیں رہے گا بلکہ اب وہ تسک ہو گئے، اس لئے اعلان کی زکوٰۃ دوسرے مقرر ضوں کی مانند وصول ہونے کے بعد دینی ہوگی اور ان کی بیج مدیون یا اس کے گماشتہ کے نزدیک سے ہوگی جس سے سوا نہیں، اس سے ایسی حالت میں کی بطور اسقاط فرض یا تادیبی ناجائز ہوگی۔

(۶) ایسے نوٹوں سے اگر کچھ خریداجائے یا نوٹ کسی عوض میں لازم ہوں اور پھر ان کا رواج نہ ہے تو روپیہ واجب شلا ہوگا۔

(۷) نوٹ اگر امانت ہوں یا زمین ہوں یا کسی کے حکم سے خریدے پھر ان کا رواج نہ ہو تو بعض اعیانہ وہی نوٹ دینے سے خاص نہیں ہوگا لیکن اگر غلط و منہ سے خاص ہو جائے تو قیمت واجب ہوگی، مزید جزئیات کتب فقہ و کتب قاضی میں ثمن اصطلاحی یعنی فلس و بلا چاندی کے روپیہ کے متعلق موجود ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائیں یا حسب ضرورت علمائے کرام سے دریافت فرمایا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ للہم جہد والمآب و ما اعلینا الا البلاغ +

اللہم ادرنا الحق حقاً و ادرنا الباطل باطلا و ادرنا اجتنابہ، و صلی اللہ تعالیٰ

علی خیر خلقک سیدنا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَلُ الْفَقِيرِ

کتاب الصَّوْمِ

(روزہ کا بیان)

از

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کہنے والا کافر ہے، عقلی طریق سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے کیونکہ روزہ نعمت کے شکر کا وسیلہ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **تَعْلَمُکُمْ شُکْرًا** و نہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ اور تقویٰ حاصل کرنے کا بھی وسیلہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ** لہذا کہ تم متقی بن جاؤ اور روزہ میں نفسانیات کی خلاف ورزی اور خواہشات کو توڑنا پایا جائے جیسا کہ روزہ کی مشروعیت کی حکمت اور اس کے محاسن میں آتا ہے پس اس سے معلوم ہو گیا کہ روزہ عقلاً و نقلاً فرض ہے۔ اس لئے جو شخص اس کا انکار کرے اس کے کافر ہونے کا حکم دیا جائے گا۔

(۲) رمضان المبارک کی فرضیت قبلہ کے بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہونے کے بعد اور مدینہ منہ زاد اللہ شرفاً و تعظیماً کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے ڈیڑھ سال بعد شعبان کے عشرہ میں ہوئی پس ہجرت کے دوسرے سال یعنی اشعار ہوں چھینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ تحویل قبلہ ہجرت نبوی کے مترہویں چھینے کے شروع میں باور جب میں ہوئی اور رمضان کے روزے ہجرت کے اشعار ہوں چھینے کے شروع میں ماہ شعبان میں فرض ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نو سال رمضان المبارک کے روزے ادا فرمائے کیونکہ مدینہ طیبہ میں حیات دہوی کے ساتھ آپ کے تشریف فرما ہونے کی مدت دس سال ہے اور ان میں سے پہلے سال میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ان نو سال میں دو رمضان میں تیس روزے ہوئے اور باقی سات رمضان اٹیس دن کے ہوئے۔

روزہ کی تعریف لغت کے لحاظ سے روزہ کے معنی انسان کا کسی چیز مثلاً کھانے پینے یا کلام کرنے سے باز رہنا ہے اور شروع خریف میں روزہ کے معنی ہیں کہ جو شخص روزہ کی اہلیت رکھتا ہو وہ عبادت کی نیت سے صبح صادق کے طلوع ہونے سے سو ریح کے غروب ہونے تک قصداً روزہ کی نیت سے کھانے پینے سے اور اس چیز سے جو کھانے پینے کے حکم میں ہے (جس کی تفصیل آگے آئی ہے) اور صبح سے اپنے آپ کو باز رکھے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھا خواہ حقیقتہً حاصل ہو یا حکماً حاصل ہو مثلاً بھول کر کھانا، چونکہ بھول کر کھانے پینے کو شرع نے معاف کر دیا ہے اس لئے بھول کر کھانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کو حکماً باز رہنا حاصل ہے اگرچہ اس کو حقیقتہً باز رہنا حاصل نہیں ہے۔

روزہ کا حکم روزہ کا حکم یعنی اثر یہ ہے کہ روزہ دار اپنے ذمہ سے فرض یا واجب کو ادا کرے خواہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرض یا واجب کیا ہو یا بندہ نے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثواب حاصل کرتا ہے جبکہ اس دن روزہ رکھنا ممنوع نہ ہو پس اگر اس روزہ رکھنا ممنوع ہو مثلاً قربانی کے دن کا روزہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اس روزہ کسی واجب رخصت کرے گا تو وہ روزہ صحیح ہو جائیگا اور ذمہ داری سے پری ہو جائیگا لیکن اللہ تعالیٰ کی حیثیت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور فرض واجب بذوق کے علاوہ دیگر بندوں کا حکم رکھنے کی آخرت میں ثواب حاصل کرے گا جبکہ اس کی روزہ رکھنا منع نہ ہو۔

روزہ کے مشروع ہونے کی حکمت

روزہ کے مشروع ہونے کی حکمت روزہ کے مشروع ہونے میں بہت سی حکمتیں ہیں مبعلا ان کے جسم کی تندرستی، نفس کا مغلوب ہونا، شیطان کی نالائقی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی ایک پندہ ہونا

دل کی صفائی، نگاہوں کا معاف ہونا، آخرت میں بڑا اجر اور بلند مرتبہ حاصل ہونا، فرشتوں کی صفت سے منفعت ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا وغیرہ ہے۔

سفر کی خوشیاں

روزہ کی بہت سی خوبیاں ہیں ان میں سے چند یہ ہیں :-

مصدقہ شریفین (۱) اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی مفطرات ثلاثہ کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کر رہا ہے اس لئے کہ عین اپنے انداز سے پہچانی جاتی ہیں پس جب روزہ میں ان سے بیکار ہا تو ان کی قدر معلوم ہو کر بندہ مایان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔

(۲) تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے کہ جب روزہ دار اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے حلال چیزوں سے رکھا رہے پھر فراہم کردہ اختیار اختیار کرے تو حرام سے بچنے کے لئے بدعتہ اولی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

۳۰ روزہ سے گناہوں کی طرف بلائے والی خواہشات و نفسانیات ٹوٹی ہیں۔

(۴) روزہ دار بلا نگہ روحانیہ کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے (اس لئے کہ فرشتے کھانے پینے اور ہر قسم کی لذات سے پاک ہیں اور ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔)

(۵) روزہ رکھنے سے فقرا کے خال اور ان کی تکلیف کا علم حاصل ہوتا ہے پھر وہ ان پر عزم کرتا ہے اور ان کو کھانا پاتا ہے۔

(۶) روزہ میں نغز اور مساکین کے ساتھ موافقت حاصل ہوتی ہے یعنی جو تکلیف و صبر و برداشت کرتے ہیں روزہ دار بھی روزہ کی برکت سے کسی بھی اس کو برداشت کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت کو پیش کرتا ہے اور یہ تبت و اللہ لغنی و انھم الفقراء لغنی اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب نغز (س) پر عمل پیرا ہو جاؤ (مؤلف)

۱۰) دھنہ میں آنکھ، زبان، کان اور شرمگاہ وغیرہ تمام اعضاء تعلق رکھنے والے فضول کاموں سے روک دینی کو نہی کی جیسے نفس لامارہ کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کیونکہ روئے سے نفس کی محسوسات میں نفس کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے۔
 ۱۱) لے کر اگلی ہے کہ جب نفس مجھو کا ہوتا ہے تو تمام اعضا سیر ہوتے ہیں پس تمام اعضا اپنی حرکات سے مرگ جلتے ہیں اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضا جھوکے ہوتے ہیں یعنی اپنے افعال و حرکات پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پس نفس کو روکنے سے قلب میں کدوئیوں سے صفائی آ جاتی ہے کیونکہ اعضا کے فضول روئے فائدہ کاموں میں مشغول ہونے سے قلب میں کدوئیں آ جاتی ہیں پس جب شہ فائدہ ہوئے مرگ گیا تو قلب میں صفائی آ جاتی اور دلی کی صفائی سے مصلحتیں اور درجات حاصل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و نواہی بحفاظت حاصل ہوگی۔

له ما شئت الخ له فديت له بخرقة من طوحيات له فخر وطه فتح وم وما قطعاً.

(۸) روزہ مسکینوں پر رحمت اور فی کا باعث ہے اس لئے کہ جب روزہ دار نے بعض وقت میں بھوک کی تکلیف کو چکھ لیا تو عام اوقات میں اس کو یاد رکھے گا اور اس پر رقت و رحمت کا غلبہ ہے گا اور اس کی حقیقت انسان کے حق میں ایک قسم کا باطنی رنج و الم ہے پس وہ اس کے ساتھ احسان کر کے رنج و غم کو اس سے دوز کر کے کی طرف سبقت کرے گا اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اچھا بدلہ حاصل کرے گا۔

(۹) اور روزہ دنیا میں روزہ دار کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے اور آخرت میں روزہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جلالت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے روزہ کی عبادت نہیں کی جاتی اور روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے نازہ خوشبودار ہے اور روزہ دار کو دنیا اور دین میں فرحت حاصل ہوتی ہے دنیا میں جبکہ وہ انظار کرتا ہے اور آخرت میں جبکہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں روایت ہے اور روزہ فرشتوں کے لئے روزہ دار کے ذکر کو بلند کرتا ہے اور روزہ دار کے جسم کو طراویز سے تندرست رکھتا ہے اور بہت بڑے اجر کا سبب ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور روزہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایک خفیہ عبادت ہے جب تک روزہ دار خود اس کا اظہار نہ کرے کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا بخلاف نماز و حج و قربات قرآن وغیرہ عبادات کے اور روزہ میں بیاکاری یا خل نہیں ہوتی بخلاف دیگر عبادات کے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الصَّوْمُ لِيْ وَآَنَا اجْزِيْ بِهٖ لَهٗزَا اِس میں غیر کی حرکت کی نفی کر دی گئی ہے اور کسی عبادت کے لئے ایسا نہیں فرمایا۔ روزہ کی اور بھی بہت سی خوبیاں اور فائدے ہیں مزید تفصیل کتب احادیث و فقہ میں ملاحظہ فرمائیں (مؤلف)

روزے کی اقسام

روزہ کی آٹھ قسمیں ہیں (۱) فرض معین (۲) فرض غیر معین (۳) واجب معین (۴) واجب غیر معین (۵) سنت (۶) مستحب (نفل) (۷) مکروہ تحریمی (۸) مکروہ تنزیہی۔ ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) فرض معین روزے وہ روزہ جن کا وقت معین و مخصوص ہے وہ ہر سال میں ایک مہینہ یعنی رمضان المبارک کے اوقات میں روزہ ہے۔

(۲) فرض غیر معین روزے یعنی جن فرض روزوں کا کسی خاص وقت میں رکھنا متعین نہ ہو اور وہ رمضان المبارک کے قضا روزے ہیں خواہ وہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں یا بلا عذر رہیں فقہانہ کفایات کے مفہول کو فرض روزوں میں شمار کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ واجب ہیں اور فرض سے ان کی مراد فرض علی سہما اعتقادی نہیں اس لئے ہم نے ان کو واجبات غیر معین میں درج کیا ہے۔ (مؤلف)

لے نفع و اعتقاد مانتے التاج لے حیات لے ش و بخور و غیرا لے روم لے ع و غیرہ

اس طرح ہر یکہ کہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات روزے حج سے واپس لوٹ کر رکھے۔

(۷) کفارہ حلق کے روزے یعنی حالت احرام میں سر منڈانے کے جرم کے کفارہ میں تین روزے رکھے ہیں اگر کسی نے کسی عذر کے ساتھ سر منڈایا ہو یا سلاہا لباس پہنا ہو تو اس کو ایک قربانی (بکری و طیور) ذبح کرنے یا چھ مسکینوں کو تین صاع گہوں دینے یا تین روزے رکھنے میں اختیار ہے کہ ان میں سے کسی ایک کام کو کر لے ہیں اگر اس نے روزہ کو اختیار کیا تو اس پر تین روزے واجب ہیں اگر چنانچہ کو متفرق طور پر رکھے۔

(۸) جزائے صیاد اور احرام کی حالت میں مرض کی ماذیت کی وجہ سے تین روزے سر منڈانے کے فدیہ کے روزے جبکہ اس نے روزوں کو اختیار کیا ہو جیسا کہ کفارہ حلق میں بیان ہوا ان کفارات کی تفصیل حج کے بیان میں آئیگی اللہ اشہ تعالیٰ (مؤلف)۔

(۹) احکامات کے روزے، فرائض، احکامات واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو (مؤلف)۔

(۱۰) مسنون روزے | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کسی نفلی روزے میں ہمیشگی کی نہیں تھی لیکن ہر وہ روزہ جس میں شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے رغبت پائی گئی ہو یا آپ نے رکھا ہو تو اگر اس کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہوں اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل ثابت ہوا ہو تو یہاں ایسے روزے سے مسنون روزہ مراد ہے اور جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل نہیں پایا گیا یا آپ نے کسی روزہ کے متعلق رغبت دلائی لیکن خود بنفس نفیس وہ روزہ نہیں رکھا یا آپ سے کسی روزہ کے متعلق رغبت دلانا ثابت نہیں ہے لیکن آپ سے اس کی کراہت بھی ثابت نہیں ہے تو وہ سب مستحب یعنی مندوب روزے کہلاتے ہیں پس ہر نفلی روزہ مندوب ہے جب تک اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کراہت ثابت نہ ہو اس لئے کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر نفلی روزہ کی رغبت دلائی ہے پس اس کے فعل پر ثواب مرتب ہوگا، لیکن بعض روزوں کا ثواب زیادہ ہے اس لئے کہ ان کی فضیلت حدیثوں میں واقع ہے۔ مسنون روزوں کی تفصیل اس طرح ہے۔

(۱) عرفہ یعنی ذی الحجہ کی نویں تاریخ کا روزہ اس روزہ سے اگلے اور پچھلے ایک ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ ہر روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیگا رواہ البخاری۔ اگناہ سے مراد گناہ صغیر ہیں اور اگر کسی کے گناہ صغیر نہ ہوں تو گناہ کبیرہ میں تخفیف کی امید ہے ورنہ اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور ہر روزہ اس حج کرنے والے کے لئے بھی ممنون ہے جس کو روزہ سے ضعف نہ ہو اور اس سے اس کے وقوف عرفات اور دعاؤں وغیرہ میں حرج واقع نہ ہو، اور اگر ضعف طاری ہو کر اس کے وقوف اور دعاؤں میں خلل واقع ہوتا ہو تو اس کے لئے اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

لے ش مکہ طریقت من دن کتب ایچ مکہ ش مکہ ش مستقل عن ش وغیرہ لے ش لے ش اتاج ش حاشیہ الکج لے ش۔

آن کی ابتداء پنجشنبہ سے ہوتی ہے (جمعرات) جمعہ اور شنبہ (دو روزہ) کیونکہ جمعرات کا دن متبرک ہے۔ نوچندی پر اور دو جمعرات ہیں۔ نوچندی جمعرات اور دوسرے دن، پیر جمعرات اور پھر دوسرے ہفتہ کی پیر ہر عشرہ میں ایک روزہ ہیں۔ ہفتے اخیر میں ہیں۔

دقائق (۱) اور سال بھر میں کل مسنون روزے کیا دن ہیں تینیس تو یہی ہیں جو ہر مہینے میں تین روزے کے حساب سے گیارہ مہینے کے ہوتے اور نو روزے ذی الحجہ میں یعنی پہلی تاریخ سے نویں تک اور ایک روزہ عاشوراء کا اور ایک عاشوراء سے ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا روزہ، اور ایک روزہ پندرہویں شعبان میں اور چھ روزے شوال کے جن کو شش عید کے روزے کہتے ہیں (۲) فائدہ (۳) جاننا چاہئے کہ مہینے کی تمام راتوں کے عربی زبان میں دس نام ہیں ان میں سے ستر تین راتوں کا ایک الگ نام ہے یہی پہلی تین راتوں کو غر کہتے ہیں کیونکہ غرہ ہر چیز کے اول کو کہتے ہیں ان کے بعد کی تین راتوں کو نفل کہتے ہیں کیونکہ نفل زائد کو کہتے ہیں اور غر پر زائد ہیں، ان کے بعد کی تین راتوں کو تسع کہتے ہیں کیونکہ ان کی آخری رات تاسع یعنی نویں رات ہوتی ہے امدان سے اگلی تین راتوں کو عشر کہتے ہیں کیونکہ ان کی پہلی رات عاشور یعنی دسویں رات ہے ان کے بعد کی تین راتوں کو یمن کہتے ہیں ان کی وجہ تسمیہ پہلے بیان ہو چکی ہے، ان کے بعد کی تین راتوں کو ذریع کہتے ہیں کیونکہ ان راتوں کا اول حصہ سیاہ ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید چاندنی والا ہوتا ہے ان کے بعد کی تین راتوں کو ظلم کہتے ہیں اور ان کے بعد کی تین راتوں کو ان کی تاریکی کی وجہ سے خادس کہتے ہیں خدس اس کا واحد ہے جس کے معنی شبیہ تاریک کے ہیں، اور اس کے بعد کی تین راتوں کو دداری کہتے ہیں کیونکہ یہ مہینے کا بقیہ ہیں اور آخری تین راتوں کو محاق کہتے ہیں کیونکہ ان راتوں میں چاند نظر نہیں آتا۔

(۶) مستحب روزے | فرض واجب اور سنت روزوں کے بعد تمام روزے مستحب ہیں اور سب نفل روزے جبکہ ان کے لئے کوئی کراہت ثابت نہ ہو مستحب میں داخل ہیں کما مریدانہ (مؤلف) اور جانا چاہئے کہ

مستحب روزوں کی فضیلت والے دنوں میں زیادہ تاکید ہے اور فضیلت والے دن بعض ہر سال میں پائے جاتے ہیں اور بعض ہر مہینے میں اور بعض ہر مہینے میں پائے جاتے ہیں اور وہ مستحب روزے ہیں۔

(۱) ہر مہینے میں دو شنبہ (پیر) اور پنجشنبہ (جمعرات) کا روزہ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور یہ روزے اس حاجی کیلئے بھی مستحب ہیں جس کو روزہ رکھنے سے صنف نہ ہو جائے۔ اگر ان دو دن کا روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو ہر ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا کرے تاکہ کوئی ہفتہ روزہ سے خالی نہ رہے۔

(۲) جمعہ کے دن کا روزہ، اکیلا جمعہ کا روزہ علامہ شامی کے نزدیک مستحب ہے جیسا کہ اکیلا پیر اور اکیلا جمعرات کا روزہ مستحب ہے اور بعض نے ان سب کو مکروہ کہا ہے اور محیط میں بھی اسی طرح ہے اور اس کی تحلیل یہ بیان کی ہے کہ یہ تینوں دن فضیلت والے

سنة مظاہر حق بصرہ المبارکۃ حیاتہ ابدیہ رحمہ اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اکثر روزے رکھتے تھے (مؤلف) جیسا کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا (یعنی سوائے رمضان کے) اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان میں روزے رکھتے تھے (اور یہ کہ) سوائے چند دن کے تمام شعبان میں (یعنی شعبان کے اکثر دنوں میں) روزے رکھتے تھے اور یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزرجائے تو روزے نہ رکھو اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی تفسیر ہے جو امت کے لئے شفقت و ارشاد کے طور پر ہے تاکہ ضعف لاحق ہو کر رمضان کے روزے دشوار نہ ہو جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کا نصف ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو اور حدیث اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین روزے مشروع شعبان کے اربعین روزے و وسط شعبان کے اربعین روزے آخر شعبان کے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشرفیغیروں کا اجر عطا فرمائے گا اور وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے تمام سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اگر وہ مر جائے گا تو شہادت کا درجہ پائے گا انتہی عبادۃ کثیر العباد۔

(۱۱) گری کے دہان کا بغیر اس کے طول (بڑا دن ہونے) اور گرمی کی وجہ سے افضل ہے لیکن اگر اس کو تمام عبادات کے لدا کر لے سے کمزور کر دے تو کبروہ ہے جیسا کہ حاجی کے لئے یومِ عرفہ و یومِ ترویہ کا حکم ہے۔

کسی نے ان پانچ دن میں سے کسی دن کا روزہ شروع کیا پھر اس کو فاسد کر دیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہے اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس پر اس کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ ان دونوں کے نزدیک اس دن کے روزہ کو شروع کرنا اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے جیسا کہ نذر کے روزے میں حکم ہے اور جیسا کہ اوقات مکروہ میں فعل نماز شروع کرنے کا حکم ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو کہ ظاہر الروایت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کے شروع کرتے ہی وہ روزہ دار ہو جاتا ہے لہذا وہ ہی (امیر مومنہ) کا مرتکب ہوا پس اس کو روزہ کا فاسد کر دینا واجب ہوا اور اس کی حفاظت واجب نہ ہوئی اور قضا کا واجب ہونا اس کی حفاظت کے واجب ہونے پر مبنی ہے لہذا جب اس کا ادا نہ ہو کر یا واجب نہ ہوا تو اس کی قضا بھی واجب نہ ہوئی بخلاف اس کے کہ اگر ان ایام منہیہ کے روزوں کی نذر کرے تو وہ نذر اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس پر واجب ہے کہ وہ ان روزوں کو ان دنوں میں نہ رکھے بلکہ ایام غیر منہیہ میں ان کی قضا کرے کیونکہ نفس نذریں معصیت کا ارتکاب نہیں ہے اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کو اپنے عذر پر لازم کرنا ہے بلکہ ان دنوں میں شروع کرنے میں معصیت ہے پس نذر مستحق ہو جائے گی اور ان دنوں کی بجائے دوسرے دنوں میں ان کی قضا واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ غلی روزہ کے بیان میں بھی مذکور ہے (مؤلف)

(۴) ایک اہم مسئلہ سنچر کا روزہ یہود کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور ایک اہم مسئلہ انوار کا روزہ نصاریٰ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور تو روزیہ ہر گان کا روزہ مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے (یہ دونوں دن فارس والوں کی عید کے دن ہیں، نوروز یا فروردین کا پہلا دن ہے اور قریب بائیس مارچ کے ہوتا ہے اس روز آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے اور ہر گان ہر ماہ کا سولہواں دن ہے اور یہ شمسی سال کا پہلا دن ہے اور اس دن آفتاب برج میزان میں داخل ہوتا ہے اور ہر اس دن کا روزہ جو کسی غیر مسلم کے نزدیک عظیم ہو کر وہ ہے، پس اگر ان دنوں میں ان کی تعظیم اور تخصیص اور غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کے ارادے سے روزہ رکھے تو مکروہ تحریمی ہے اور اگر یہ نیت نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہے اور یہ کراہت اس وقت ہے جبکہ اس کی عادت کے روزہ کا دن اس کے موافق نہ واقع ہو یا اس دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں ملا کر دو روزے نہ رکھے لیکن اگر ہفتہ یا انوار یا نوروز یا ہر گان وغیرہ کا دن کسی کی عادت والے دن آجائے تو پھر کسی قسم کی کراہت نہیں بلکہ اس دن روزہ رکھنا اس کے لئے افضل ہے مثلاً کوئی شخص ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن ناغہ کرتا ہے یا مثلاً کوئی شخص ہمیشہ چھ دن کا روزہ رکھتا ہے پس وہ دن ان میں سے کسی دن میں واقع ہوا یا مثلاً کوئی شخص ہمیشہ جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اتفاقاً جمعرات کو مثلاً نوروز ہو گیا تو اس کے لئے اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے بلکہ حسب عادت روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر وہ عادت والا دن تو نہیں ہے لیکن اس دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھتا تب بھی کراہت جاتی نہ ہے بلکہ براہ دیگر وہ براہ دیگر سے شریعت و حیات زیادہ۔

معیار فضائل و معایر کمال ہوتا ہے کہ

اسی طرح اگر ہفتہ و اتوار و دین کے روزے رکھے تب بھی کراہت جاتی رہے گی اس لئے کہ کوئی غیر مسلم ان دنوں کے مسلسل روزے رکھنا معظم نہیں جانتا، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر عاشوراء کا دن اتوار یا جمعہ کا ہو تو اس کے ساتھ ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے اور اسی طرح اگر عاشوراء سے ایک روز پہلے یا بعد میں ہر گز یا نوروز کا دن ہو تو اس دن کا روزہ عاشوراء کے ساتھ رکھنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ وہ روزہ خاص اس دن کے قصد سے نہیں ہوگا، و اللہ تعالیٰ اعلم اسی طرح مہینہ ربیع الثانی میں جو مہینہ چہلہ کہتے ہیں اور جاہل عابد لوگ اس کو رکھتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے اور یہ بھاری کا روزہ ہے۔ ان مذکورہ دنوں کے اکیلے روزے کی کراہت فحش روزے میں ہے قصداً یا ندباً کا روزہ ان دنوں میں رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

(۵) ہوا کو دن کے دن کا روزہ رکھنا (اس کی تفصیل نیت روزہ کے بیان میں درج ہے) (مرفوع)۔

(۸) مکروہ تنزیہی روزے (۱) صرف ہفتہ یا صرف اتوار کا اکیلا روزہ یا نوروز یا ہر گز کا روزہ یا کسی اور ایسے دن کا روزہ جس میں غیر مسلم روزہ رکھتے ہوں اور اس کو معظم جانتے ہوں جبکہ یہ روزہ ان کے ساتھ تشبیہ کے ارادے یا ان دنوں کی تعظیم کے لئے نہ رکھا جائے تو مکروہ تنزیہی ہے اور اگر تشبیہ کے ارادے یا ان دنوں کی تعظیم کے لئے ہو تو مکروہ تحریمی ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ روزہ اس کی عادت والے دن کے موافق نہ ہو یا اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ نہ رکھے لیکن اگر وہ دن اس کے روزہ کی عادت کے دن کے موافق ہو یا اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھے تو کوئی کراہت نہیں ہے جیسا کہ اس کی تفصیل کفر تحریمی روزوں میں گذر چکی ہے۔

(۲) صرف عاشوراء یعنی دسویں محرم کا اکیلا روزہ بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس میں یہودی کے ساتھ شامہ پائی جاتی ہے لیکن عام فقہائے نزدیک اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ فضیلت والے دنوں میں سے ہے پس ماسی دن کی فضیلت کو ہفتے کے ساتھ حاصل کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر مبارک میں اکیلا عاشوراء کا روزہ رکھا ہے اور آخری سال میں خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور رکھوں گا لہذا اس کی کراہت کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کے لئے صحابہ کو حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہود و نصاریٰ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں (ادبہم ان کی مخالفت کو دوست رکھتے ہیں تو ہم اس میں ان کی موافقت کیونکر کریں) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال عاشوراء کا دن آئے گا تو میں انشا اللہ و بحمد اللہ اس کا بھی روزہ رکھوں گا لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینے نانی سے یہود فرمایا، اس کو سلم و ابوداؤد نے روایت کیا احمد بن حنبلہ کی ایک روایت میں ہے محرم کی نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھا کروا یہودی کی مخالفت کروا اور اس کی دوسری روایت میں ہے

لہذا یہ خبر صرف و زیادہ میں ہائے وغیرہ حیات تہ مارشہ التاج تہ شریعہ وغیرہ تہ مرفوع عن شریعہ وغیرہ تہ ہائے وغیرہ۔

تہ بحوالہ التاج۔

اس کو کمزور کریں گے یا اس کی طبیعت ثانیہ میں جائیں گے اور عبادت کی بنا عادت کی مخالفت پہنچے۔ یعنی اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے گی پس روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، مرکب اور حدیث شریف میں آیا ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ہمیشہ روزہ رکھا کرے تو کیسا ہے آپ نے فرمایا اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا، سوائے صبح بخاری کے اس کو پانچوں کتب صحاح نے ہدایت کیا ہے۔ یعنی اس نے روزہ نہیں رکھا، کا مطلب یہ ہے گویا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو ایک وقت کھانا کھانے کا عادی ہو یا اس سے یہ مراد ہے کہ صوم اللہ صوم کے اس عہد پر قائم رہنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے اور وہ اس پر پیشگی نہیں کر سکے چاہیں گویا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ صوم اللہ صوم کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایام بیض کے روزوں اور یاہ شوال کے چھ روزوں (میشل عید) دو دیگر بعض روزوں کو صوم اللہ صوم کی مانند فرمایا بھی صوم اللہ صوم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور صوم اللہ صوم کی فضیلت اس لئے بھی ہے کہ حج کی کثرت اور عبادت کی بلندی حاصل کرنے کے لئے عبادت کی کثرت ضروری ہے اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سوائے عید الفطر و عید الاضحیٰ کے صوم اللہ صوم رکھتے تھے۔ اور صحابہ کرام و تابعین عظام کی ایک جماعت نے صوم اللہ صوم رکھا ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ انصاری و جسرہ ابن عمرو اہلی رضی اللہ عنہما سوائے ایام منیہ کے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ پس جہور ائمہ و علماء اس کے مستحب ہونے کی طرف گئے ہیں لیکن یہ حکم اس شخص کے حق میں ہے جس کو اس سے مشقت نہ ہو اور ضعف لاحق ہو کہ جہاد و ادائے حقوق و فرائض و عبادات کی ادائیگی اور ضروری کسب معاش سے عاجز ہو جائے۔ پس یہ حکم خاص انھیں بن گویا کے لئے ہے لیکن جس شخص کو صوم اللہ صوم کمزور کر دے اور جس کو مشقت لاحق ہو کہ حقوق و فرائض و عبادات کی ادائیگی اور ضروری کسب معاش سے عاجز کر دے اس کے لئے مکروہ ہے اور اس کے لئے اس کا ترک کرنا اور صوم داؤد علیہ السلام کا اختیار کرنا مناسب ہے اس لئے کہ نفلی روزوں کی کثرت کیلئے یہ سب سے افضل طریقہ اور یہ صوم اللہ صوم سے افضل ہے۔ اور مانعت و کراہت جو پہلے بیان ہوئی وہ مشقت اور حق واجب کے قیام نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

(فائدہ) جاننا چاہیے کہ یہ صوم اللہ صوم تحقیقی کا بیان ہوا صوم اللہ صوم تنزیہی کا نہیں اور جلد روزہ شرعی قاصد کے مطابق ثواب کے اعتبار سے صوم اللہ صوم کا درجہ رکھنے میں جیسا کہ شرع شریف کا حکم ہے کہ جو شخص ایک ٹکڑے کا اس کو دس گنا ثواب و جود کا تو ایسے روزوں کو صوم اللہ صوم تنزیہی کہتے ہیں اور اس کی کئی قسمیں ہیں لان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر پہلے میں تین روزہ رکھے مثلاً ایک روز پہلے کے اول میں اور ایک روزہ وسط میں اور ایک روزہ آخر میں رکھے یا ہر پہلے میں

ایام یعنی کے تین روزے رکھے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ میام الدہر کی مانند ہے۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ ماہ شوال کے چھ روزے (شش عید کے روزے) رکھے پس یہ بھی مذکورہ بالا ضابطہ کے تحت میام الدہر مندرج ہے کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب اس فاعل سے دس ماہ کا ہوا اور شوال کے چھ روزوں کا ثواب ساٹھ دن یعنی دواہ ہوا تو کل بارہ ماہ یعنی ایک سال ہو گیا۔ ہر سال اس طرح کرنے سے میام الدہر کا ثواب ہر ماہ کے گاؤا اللہ یضاعف لمن یشاء اور یہ ضابطہ کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس کا دس گنا ثواب ملے گا اس امت مرحومہ کے لئے خاص ہے جو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہدیہ فرمایا تھا جیسا کہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے۔

(۶) روزوں میں وصال کرنا اور یہ دو طرح پر ہے اول یہ کہ دو دن یا کئی دن تک لگایا روزے رکھا کہلات کو بھی افطار نہ کرنا یعنی دو دن یا زیادہ تک لگاتار دن رات روزے سے رہنا اور درمیان میں انظار نہ کرنا اس طرح پر کہ غروب آفتاب کے بعد افطار نہ کرے یا فک کہ آئندہ کل کا روزہ گذشتہ کل کے ساتھ ملا دے۔ اس کو صوم الوصال یعنی وصال کے روزے کہتے ہیں (مؤلف) اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکروہ نہیں ہے۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے امت کے لئے نہیں ہے (جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے مؤلف)۔ پھر بعض نے کہا کہ وصال کے روزے حرام ہیں کیونکہ ان کے بارے میں مطلقاً ہی وارد ہوئی ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور بعض نے کہا کہ اگر مشقت نہ ہو تو جائز ہیں۔ ضیا معنوی شرح مقدمہ غزنوی میں کہلے کہ علامہ نے موم وصال کی ممانعت کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ مکروہ تحریمی ہے اور بعض نے کہا کہ اس شخص کے لئے حرام ہے جس کو اس طرح روزہ رکھنا دشوار ہو اور جس کو دشوار نہ ہو اس کے لئے جملح ہے۔ پس اس طرح سے وصال کا روزہ رکھنا اس شخص کے حق میں مکروہ ہے جو اپنی نیت پر جبر کر کے ایسا کرے یا اس کو اس سے تکلیف ہو خاصاً اگر بزرگوں کے لئے جن کو ذرا بھی گراں نہ گذرے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو مکروہ نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سات دن تک روزوں میں وصال کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی دو یا تین دن تک رمضان میں وصال کرنا ثابت ہو چکا ہے شاید کہ ان حضرات نے حدیث شریف کی ممانعت کو ارشاد و شفقت کی بنی پر عمل کیا ہو اور بعض ضلع صاحبین کے عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے پس یہ انھیں انھوں اس کے حق میں مکروہ نہیں ہے (مؤلف) اور بعض نے کہا ہے کہ صوم وصال اور صوم دہر ایک ہی چیز ہے یہ غلط ہے۔

دوم یہ کہ سحری تک وصال کرنا (یعنی غروب کے بعد افطار نہ کرنا بلکہ سحری کے وقت تک روزہ کی حالت میں رہنا پھر سحری کے وقت کھانا پینا لگنا) امام ابن تیمیہؒ نے اس کو مستحب کہلے اور یہ اخاف کے نزدیک

لے مستعاد من عرف لہ بحوش دے ہم لہ ط شہ عاشیت اللہ لہ حیات شہ مؤلف مستعاد من کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

غلام اور باندی کو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی حالت میں بھی نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور یہی حکم دہرادرہ اور ہرمہ اور ام ولد کا ہے اور ان کے مالک کو ہر حال میں ان کو منع کرنے کا اختیار ہے اگرچہ ان کا روزہ رکھنا اس کو نقصان نہ کرے تاہم اس لئے کہ ان کے منافع مالک کی ملکیت میں مگر اس قدر جس کو شرع نے مستثنیٰ کر دیا ہے اور وہ فرائض کی ادائیگی ہے بخلاف عورت کے کہ اس کے منافع خاوند کی ملکیت میں ہیں اور خاوند کو بیوی سے صرف استمتاع کا حق ہے پس اگر ان میں سے بیوی وغلام وغیرہ میں سے مولف کسی نے روزہ رکھ لیا تو خاوند کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی کا روزہ افطار کر دے اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنے حق اور اپنی حاجت کے قیام کے لئے غلام اور باندی کا اور جو اس کے حکم میں ہے مثلاً دہرادرہ اور ام ولد کا روزہ افطار کر دے اور عورت کے لئے مشروع کرنے کے بعد افطار کرنا محصیت (یعنی خاوند کی نافرمانی کا گناہ) دیکھانے کے لئے ہے پس یہ اس کے لئے عذر ہے پس جب اس نے افطار کر دیا تو عورت اس روزہ کو اس وقت قضا کرے جب اس کا خاوند اس کو اجازت دے یا وہ خاوند سے طلاق وغیرہ کے ساتھ جدا ہو جائے اور غلام اور جو اس کے حکم میں ہے اس وقت قضا کرے جب مالک اس کو اجازت دے یا آزاد ہو جائے اس لئے کہ ان دونوں یعنی عورت وغلام کا نفلی روزہ مشروع کرنا صحیح ہے لیکن ان کو اس روزہ کو جاری رکھنا یعنی پورا کرنا مکروہ ہے عورت کو اپنے خاوند کے حق کی وجہ سے اور غلام کو اپنے آقا کے حق کی وجہ سے مگر یہ ہے پس جب ان دونوں نے روزہ افطار کر دیا تو اب اس کی قضا ان پر لازم ہوگئی، اور جو روزہ غلام پر اس کے اپنے فعل سے واجب ہوں مثلاً روزہ کا روزہ یا کفارات کے روزے تو ان سب کا یہی حکم ہے جو نفل روزہ کا ہے لیکن کفارۃ ظہار کے روزہ کا یہ حکم نہیں ہے کیونکہ کفارۃ ظہار کے ساتھ اس کی بیوی کے حق کا تعلق ہے۔ یعنی جب غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تو مالک اس کو ظہار کا کفارہ روزوں سے ادا کرنے سے نہیں روک سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کے حق کا تعلق ہے۔ اور نہ روزہ اپنے مالک دستاویز کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے یعنی اس کے لئے یہ مکروہ ہے ایہ حکم اس وقت ہے جبکہ روزہ کی وجہ سے اس کی خدمت میں نقصان ہو اور اگر نقصان نہ ہو تاہم تو اس کو مالک دستاویز کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا بلا کراہت جائز ہے۔ کیونکہ مالک دستاویز کا اس کے منافع کا کسی قدر حق ہے جس سے اس کی خدمت ماحول ہو سکے اور اس کو بغیر کسی فعل کے خدمت حاصل ہے۔ لیکن کسی شخص کی بیٹی اماں اور بہن کو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کو ان کے منافع میں کوئی حق نہیں ہے۔ نفلی نماز و حج کے لئے بھی ان مسائل میں یہی حکم ہے۔ پس اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو منع کرے جیسا کہ کسی اجنبی عورت کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر والدین میں کوئی اپنے لڑکے کو روزہ سے بیماری کے خوف کی وجہ سے منع کرے تو اس کے لئے ان کی قرابت واری افضل ہونی چاہئے اور یہ مسائل نفلی روزہ کے احکام میں بھی مع دیگر تفصیل کے بیان کئے گئے ہیں اس بیان میں بھی ملاحظہ فرمائیں مولف

رضعان اور عذر مطلق بھی اسی حکم میں ہے جس میں بچے دس روزے رکھنے کا ذکر آیا نیت کی، چونکہ روزہ رخا میں جو احکام واجب کے روزوں کو پہلے دس روزوں میں شمار کیا ہے وہ بھی قسم اول یعنی ان روزوں میں سے ہیں جن میں کسی روزے کے افطار کر دینے پر نئے سرے سے پورے روزے رکھنا لازم نہیں ہے، غور کر لیجئے۔

پس جن روزوں میں ترتیب منقطع ہو جانے سے نئے سرے سے پہلے دس روزے رکھنا لازمی ہے اگر کسی شخص نے ان میں سے ایک دن کا روزہ بھی افطار کر لیا یعنی نہ رکھ لیا تو زیادہ خواہ اس نے عذر شرعی سے ہی ایسا کیا ہو تو نئے سرے سے شروع کر کے لگا کر روزے رکھ کر تعداد پوری کرنا واجب ہے البتہ جن کے عذر سے ترتیب منقطع نہیں ہوتی۔ لیکن اس عورت کو حیض سے پاک ہونے کے بعد فوراً متصل روزے شروع کر دینا لازمی ہے یہاں تک کہ اگر پاک ہونے کے بعد اتصال نہ کیا تو اس کو بھی پھر نئے سرے سے شروع کرنا لازمی ہوگا (اور اس کی تفصیل رمضان المبارک کے روزہ توڑنے کے کفارہ کے بیان میں ہے، مؤلف)۔
چونکہ قسم کے روزے پہلے رکھنے واجب نہیں ہیں اور یہ ہیں (۱) قضا کے رمضان۔ (۲) تمتع وقرآن کے روزے (یعنی حج تمتع یا حج قرآن میں بدلہ ہری کے دس روزے جن میں سے تین ایام حج میں رکھے اور سات واپس ہونے کے بعد رکھے) (۳) کفارہ حلق (بدلہ حلق یعنی سر منڈانے کے بدلے کے روزے) (۴) جرائے صید (بدلہ شکار) یا جرائے احرام کے روزے (بدلہ تادی کی تفصیل حج کے بیان میں ہے، مؤلف)۔ عذر مطلق کے روزے یعنی جس میں معین جیسے یا پہلے روپیہ رکھنے کی قید نہیں لگائی اور نیت کی (۵) قسم مطلق کے روزے مثلاً اس طرح پر قسم کھائی ہو کہ واشہ میں ایک جیسے کے روزے رکھوں گا۔ پس رمضان کے قضائی روزوں کو متعلقہ دنوں میں رکھنا جائز ہے لیکن ان کا پہلے دس روزے رکھنا مستحب ہے تاکہ جلدی ذمہ سے ادا ہو جائے۔ مزاد روزہ رخا میں بھی ان کو چھ ہی شمار کیا ہے لیکن قسم مطلق کے روزوں کی بجائے نفل کو ذکر کیا ہے اور قسم مطلق کو عذر مطلق کے تحت جمع کیا ہے لیکن مناسب یہی ہے جو کھلا اراکین اور عالمگیری میں ہے اور نفل کو اس تعداد سے مائل کرنا ہی مناسب ہے اس لئے کہ یہ بیان لازمی روزوں کے اقسام میں ہے۔

روزہ واجب ہونے کا سبب

چونکہ فرض واجب روزہ کی اقسام مختلف ہیں اس لئے اس کے واجب ہونے کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں، پس عذر کے روزے میں وجوب کا سبب نذر منتہی ہوتی ہے عدا کہ کفارات کے روزوں میں وجوب کا سبب وہی امر ہوتا ہے جس میں وجوب کفارہ لازم ہوتا ہے جیسے قسم کا توڑنا، قتل کرنا۔ اور ظہار اور رمضان کا ادائیغہ توڑنا۔ یعنی کسی نفس کو خطا و قتل کرنا الاحرام کی حالت میں شکار کا قتل کرنا۔ یعنی روزے کے اسباب یہ ہیں عذر کے روزے کا سبب نذر انا اور کفارات کے روزوں کا سبب قسم میں اس کا توڑنا اور قتل نفس خطا اور قتل صید فی الاحرام میں جنایت اور رمضان کے روزوں میں کسی روزہ کا توڑ دینا اور کفارہ ظہار میں وطی ہر مہلہ نفل میں اس کا شروع کرنا روزے کے وجوب کا سبب ہیں۔ اور قضائی روزوں کے وجوب کا سبب وہی ہے جو ادائی روزوں کے لئے بحروف معنی ہے۔ بحروف مستطین کفارہ صوم کہ بحروف بڑاۃ شہ راتۃ نفلت میں لٹائی تہرۃ عوفی و بحروف

میں پہلے قول میں احتیاط نواہ ہے اور دوسرے قول میں آسانی و گنجائش زیادہ ہے لہذا اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

اور فجر صادق وہ سفیدی ہے جو افاق مشرق میں شمال سے جنوب کی طرف عرض میں پھیلی ہوتی ہے اور تیزی سے پھیلتی جاتی ہے اور وہ سفیدی جو طول میں زمین سے آسمان کی طرف (ستون کی مانند) پھیلتی ہے وہ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ صبح کا وہ ہے اس لئے کہ وہ جلد ہی ہی جلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور غروب آفتاب سے مراد تمام قرص آفتاب کا افاق سے ظاہری طور پر بالکل نظر سے غائب ہو جانا ہے حقیقی طور پر افاق سے غائب ہونا مراد نہیں ہے کیونکہ اس کی تحقیق سوائے چند ماہر لوگوں کے ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص مثلاً اسکندریہ کے منارہ پر ہے اور سورج کو دیکھ رہا ہے اس کیلئے روزہ افطار کرنے کا وقت نہیں ہوا اور جو شخص اسکندریہ میں عام سطح زمین پر ہے اور اس کی نظر سے سورج غائب ہو چکا ہے اس کے لئے افطار کا وقت ہو گیا اور یہاں وقت ہے جبکہ غروب ظاہر ہو جائے روزہ جب مشرق سے سیاہی اور پر کو بلند ہوتی شروع ہو جائے اس وقت تک روزہ کا وقت ہے۔ پس غروب سے مراد سورج کے تمام قرص کے غائب ہوجانے کے بعد اول وقت ہے اس طرح پر کہ مشرق کی طرف سے سیاہی ظاہر ہو جائے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں (افاق مشرق) سے رات (سیاہی) برسی شروع ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کرے یعنی جس وقت مشرق کی سمت میں محسوس طور پر سیاہی پائی جائے (اور مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، مؤلف) تو افطار کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔

روزہ کا رکن اور روزہ کا رکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے یعنی اپنے آپ کو ہیٹ اور شرمگاہ اور جوان دونوں سے ملحق ہے اس کی شہوات و خواہشات سے روکنا روزہ کا رکن ہے اور جو چیزیں روزہ کو فاسد کرتی اور ٹوٹتی ہیں ان کی بنا اسی اصل پر ہے کیونکہ کسی چیز کے رکن کے نہ پائے جانے کے وقت اس چیز کا ٹوٹ جانا ایک ضروری امر ہے۔ اور رکن کا نہ پایا جانا کھانا پینا اور جماع کرنا ہے خواہ صورت و معنا ہو یا صرف صورت ہو یا صرف معنا ہو اور خواہ غرض سے ہو یا بلا غرض ہو اور خواہ غذا ہو یا خطا ہو اور خواہ طوطا ہو یا کرنا ہو جبکہ اس کو اپنا روزہ دار ہونا یا دوسرے کا ہو اور روزہ معنا بھول کر ہو (ان سہ صورتوں کی تفصیل مقدمات کے بیان میں درج ہے، مؤلف)۔

روزہ کی شرطیں روزہ کی شرطیں تین قسم کی ہیں:-

(قسم اول) روزہ کے واجب ہونے کی شرطیں: اور وہ چار شرطیں ہیں (۱) مسلمان ہونا، پس کافر روزہ فرض نہیں ہے (۲) عاقل ہونا، پس مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے (۳) بالغ ہونا، پس نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن نابالغ بزرگ کے کو اس کا ولی یا وصی روزہ رکھنے کا حکم کرے اور بظاہر یہ حکم کرنا اس پر واجب ہے اور اسی طرح اسی کو غیر مشروع کاموں سے روکے تاکہ وہ نیک کاموں سے مانوس ہو جائے اور بڑے کاموں کو چھوڑ دے اور

لے رے کہ استفاد من اور یث وحاشیۃ النکاح سبہ ذو جمیع فی اوقات الصلوة و جمیع فی العموم ملتقطاً سبہ ط فی اوقات صلوة
سبہ ط قدر المتقی سبہ برائے سبہ نور شہ برائے سبہ موط و فتح ملتقطاً۔

تالیخ کو دفعہ دیکھنے کا حکم کرنا اس وقت ہے جبکہ وہ لوگ اس پر قادر ہوں۔ اور روزہ اس کے بدن کو ہرگز نقصان نہ کرنے
پس اگر نقصان کرے تو اس کو روزہ کا حکم نہ کیا جائے اور اگر اس کو حکم دیا گیا اور اس نے روزہ نہ رکھا تو اس پر اس کی قضاء نہیں ہے
اور اس کے لئے بعض فقہانے سات سال کی عمر مقرر کی ہے لیکن ہمارے زمانے میں مشاہدہ یہ ہے کہ اس عمر کے بچے روزہ رکھنے
کی طاقت نہیں رکھتے اور یہ بات جسموں اور ذوقوں کے اختلاف یعنی قوی یا کمزور ہونے اور گرمی سردی کے لحاظ سے مختلف
ہوتی ہے اور بظاہر یہ ہے کہ اگر وہ سارے بچے کے روزوں کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو اس کو اس کی طاقت کے مطابق حکم کیا جائے
یعنی جتنے روزے وہ رکھ سکتا ہے اس سے رکھوانے چاہئیں اور جب دس سال کا ہو جائے تو اسے قیل کے مطابق نماز کے
حکم کی طرح روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا جائے اور اس کو ہاتھ سے مارا جائے، لکڑی سے مارا جائے اور تین دفعہ سے زیادہ نہ مارا جائے
جبکہ نماز کے بیان میں کہا گیا ہے اذنا بالغ ہی جب روزہ توڑ دے تو وہ قضاء کرے اس لئے کہ اس سے اس کو مشقت لاحق ہوگی
بمختلف نماز کے لگنا اگر نماز کو توڑ دے تو اس کو اس کے اعادہ کا حکم کیا جائے اس لئے کہ یہ اس کو مشقت لاحق نہیں کرتی۔ (۴۴)
دارالاسلام میں ہونا یا جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا ہو اس کو رمضان کے بعدوں کی فرضیت کا علم ہونا پس جو شخص دارالحرب میں
مسلمان ہوا اور اس کو روزہ کی فرضیت کا علم نہیں ہوا تو اس پر اس وقت تک روزہ فرض نہیں ہے جب تک اس کو روزہ کی فرضیت
کا علم حاصل نہ ہو جائے اور جب اس کو علم ہو جائے گا تو اس وقت اس پر روزہ فرض ہو جائیگا اس لئے کہ دارالاسلام پر گناہ سے جوئے دنوں کی قضا لازم
نہیں ہوگی، اس لئے کہ بغیر علم کے وہ مکلف نہیں ہے کیونکہ وہاں ہر چہل اس کے لئے عذر ہے اور بیشک اس کو روزہ کے وجوب
کا علم دو مستورا محال مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں مستورا محال یا ایک غافل مرد کے خبر دینے سے حاصل ہو جائے گا۔ اور وہاں جن
کے نزدیک خبر دینے والے میں عارلی ہونا شرط نہیں ہے اگرچہ وہ خبر دینے والا ایک ہی مرد ہو اور بالغ اور آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے
اور جو شخص دارالاسلام میں ہو یعنی وہیں پیدا ہوا ہو یا اب وہاں رہتا ہو اور مسلمان ہو اس پر ہر حال میں روزہ فرض ہے خواہ اس کو
روزہ کی فرضیت کا علم نہ بھی ہو کیونکہ دارالاسلام میں روزہ کی فرضیت سے بے علم ہونا عذر نہیں ہے۔

(۹) احکامیت پر ہدایہ (یعنی طلوع فجر تک اس پر قائم رہنا، مؤلف) شرط ہے۔ پس اگر کسی نے رات کے کسی حصہ میں صوم کی نیت کی اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اپنی نیت سے رجوع کر لیا تو خواہ رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا ہر قسم کے روزے میں نیت سے رجوع کر لینا درست ہے، اور وہ روزہ دار نہیں ہوگا۔ نیت سے رجوع اس وقت معتبر ہے جبکہ رات میں کیا ہو لیکن اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد نیت سے رجوع کیا تو پہلی نیت باطل نہیں ہوگی، اور وہ شخص روزہ دار رہے گا اور قتلہ دینے پر رمضان کے روزہ کی صورت میں کفارہ بھی لازم آئے گا اور غیر رمضان میں صرف قضا لازم ہوگی (مؤلف)۔ پس اگر کسی شخص نے رات میں نیت کی کہ کل کا روزہ نہیں رکھوں گا پھر صبح کی اور مفطرات (روزہ توڑنے والی چیزوں) سے رکھا رہا اور روزہ کی نیت نہیں کی تو وہ روزہ دار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے رمضان کے ادائی روزہ میں رات کو روزہ کی نیت و رجوع کرنے کے بعد دن میں افطار کیا تو رجوع کے ساتھ نیت ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس پر فضلہ کے موا اور کچھ نہیں ہے پس رمضان میں اس پر کفارہ نہیں ہے جب تک کہ نئے سرے سے نیت نہ کرے (اور غیر رمضان میں قضا بھی نہیں ہے، مؤلف) لیکن اگر اس نے وقت کے اندر یعنی دوپہر شرعی سے پہلے پہلے پھرتے سرے سے نیت کر لی ہو تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ (ادب اب دن میں افطار کر دینے پر رمضان کے روزہ کا کفارہ بھی لازم آئے گا اور اگر غیر رمضان کا روزہ ہو تو صرف قضا لازم آئے گی، مؤلف) اور اسی طرح بحر میں ہے اس کی عبارت یوں ہے، اگر کسی نے رات میں نیت کی کہ وہ کل کو روزہ رکھے گا پھر اس رات میں ہی نیت کر لی کہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ صبح کو روزہ دار نہیں ہوگا پس اگر اس نے افطار کر لیا اور وہ رمضان کا دن نہیں ہے تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے اور اگر کھانے پینے وغیرہ مفطرات سے رکھا رہا تو یہ روزہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کی وہ نیت رجوع کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ یعنی اگر نیت سے رجوع رمضان میں تھا تو اس پر صرف قضا لازم آئے گی کفارہ لازم نہیں آئے گا اور اگر نیت کے وقت میں یعنی دوپہر شرعی سے پہلے دوبارہ نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ (مؤلف)۔

(۱۰) رات کے کسی حصے میں روزہ کی نیت کی پھر اس کے بعد رات ہی میں صبح صادق سے پہلے کھایا یا بھرا کیا تو وہی نیت کافی ہے باطل نہیں ہوئی اس لئے پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔

(۱۱) اگر کسی روزہ دار نے اشائے روزہ میں روزہ توڑ دینے کی نیت کر لی تھی لیکن اس نیت کے سوا اور کوئی روزہ توڑنے والا فعل اس سے واقع نہیں ہوا تو اس کا روزہ پورا ہو گیا۔ مگر کہ دن میں روزہ دار کی روزہ افطار کر دینے کی نیت الخوف ہے یعنی اگر روزہ دار نے افطار کی نیت کی تو جب تک کھانا پینا وغیرہ منافی روزہ کوئی فعل نہ کرے صرف نیت سے روزہ افطار نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر نماز میں پڑھنے کی نیت کی تب بھی یہی حکم ہے۔

(۱۲) اگر فرض یا فعل وغیرہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور دل میں سوزو کی نیت کر لے تو درست ہے اور جب تک نیت کے الفاظ نہ کہے تا ناسا د نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیل نماز کی شرطوں میں نیت کے بیان میں گذر چکی ہے (مؤلف)

(۴) اگر دن میں روزہ کی نیت کرے تو یوں نیت کرے کہ جب سے دن شروع ہوا ہے اس وقت سے روزہ دار ہوں، یہاں تک کہ اگر کسی نے نفل روزہ پر شرعی سے پہلے یہ نیت کی کہ جب سے نیت کرتا ہوں تب سے روزہ ہے شروع دن سے نہیں تو روزہ دار نہیں ہوگا۔

(۵) اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں یا دن میں بیہوش ہو گیا تو اگر نذال (یعنی نصف النہار شرعی) مؤلف سے پہلے نفل روزہ کی نیت کر لی تو جائز ہے، مجنون کا بھی یہی حکم ہے اور اسی طرح جب کوئی شخص رمضان میں دن کے شروع ہونے کے وقت اسلام سے مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا اور نذال (دوپہر شرعی) مؤلف سے پہلے روزہ کی نیت کر لی تو روزہ دار ہے۔ جو شخص نفلی روزہ سے ہو پھر اسلام سے مرتد ہو جائے پھر نذال (دوپہر شرعی) سے پہلے مسلمان ہو جائے اور روزہ کی نیت کر لے تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وہ روزہ دار ہو جائے گا اور اگر اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا لازم آئے گی اور اگر کوئی نصرانی رمضان کے علاوہ دنوں میں نذال (دوپہر شرعی) سے پہلے مسلمان ہو گیا اور اس نے نفلی روزہ کی نیت کی تو وہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک روزہ دار ہوگا۔

(۶) اور دوسری قسم جس میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے وہ روزے ہیں جو ان تین قسم کے روزوں کے علاوہ ہوں جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے یعنی جن میں نیت کا رات میں ہونا شرط نہیں ہے ان کے علاوہ باقی سب روزے وہ ہیں جن میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے (اور ان میں نیت کا آخری وقت طلوع صبح صادق سے نفا پہلے تک ہے مؤلف) اور یہ ہیں رمضان کے قضائی روزے، نذر مطلق کے روزے، نذر معین کے قضائی روزے، ان نقل ہندوں کی قضا جن کو شروع کرنے کے بعد توڑ دیا ہو اور چاروں قسم کے کفارات کے روزے یعنی کفارة ظہار، کفارة فک، کفارة قسم، کفارة اطفال رمضان اور جو ان کے ساتھ ملحق ہیں یعنی جزائے صید کے روزے، جزائے حلق کے روزے، جزائے ہتھیار متع و قرآن کے روزے۔ پس ان سب روزوں میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے یعنی نیت کا فجر کے ساتھ متصل ہونا اس طرح ہے کہ فجر کے جز اول کے ساتھ متصل ہو، اگرچہ متصل ہونا حکماً ہو اور حکماً کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کسی حصہ میں نیت کر لی ہو اور یہ حکماً اتصال ضرورت کی وجہ سے شرع نے جائز کر دیا ہے کیونکہ صبح کے صبح کی اُکل میں مشقت اور حرج ہے اور اکثر لوگ صبح صادق کا صبح وقت معلوم کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ یہ غفلت اور غیبت کا وقت ہے اور ابو ذرؓ کی وجہ سے بھی اس کا معلوم ہونا ممکن نہیں ہے اور اکثر لوگ اس کی صبح پہچان سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور صبح شروع میں روزہ دیا گیا ہے اس لئے رات کو نیت کر لینا درست ہوتا ہے۔ پس اگر ان روزوں میں سے کسی روزہ کی نیت دن میں کی تو نفلی روزہ ہو جائے گا اور اس کا پھر اگر نا مستحب ہوگا اور اگر اس کو توڑ دے گا تو اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ لیکن رمضان کے قضائی روزہ میں اختلاف ہے (مؤلف) پس اگر کسی شخص نے دن میں یعنی طلوع فجر کے بعد قضا روزہ کی

سے شروع و حیات سے بھر تک روزوں و حیات بخیر و تسریر سے شروع و حیات۔

والسلام کے تعین سے متعین ہے اور نذر اس نذر کرنے والے کی طرف سے متعین ہے تو دونوں میں مطلق نیت کافی ہے اور نفل میں کسی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ مطلق نیت سے حاصل ہو جاتا ہے پس ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک روزہ مطلق نیت کے ساتھ درست ہو جائے گا۔

(۴) اور اگر رمضان کے روزے میں کسی نذر واجب روزہ کی نیت کی تب بھی وہ رمضان ہی کا روزہ واقع ہو گا اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس حکم میں مسافر اور مقیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر مسافر رمضان میں کسی دوسرے واجب کی نیت سے روزہ رکھے تو اسی واجب کا روزہ ہو گا۔ یعنی جو شخص تندرست اور عظیم ہو اگر وہ رمضان کا روزہ کسی دوسرے واجب کی نیت سے رکھے تو ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک اس کا رمضان سے ادا ہونا درست ہے (یعنی وہ روزہ رمضان ہی کا واقع ہو گا، مولف) اس لئے کہ صرف رمضان کا روزہ وصف رمضانیت میں خطا ہونے کے باوجود درست ہو جاتا ہے اور وصف میں خطا سے مراد یہ ہے کہ نفل کی نیت سے یا کسی دوسرے واجب کی نیت سے روزہ رکھا ہو اور یہاں خطائے مراد وہ خطا نہیں ہے جو عمدہ کے بالمقابل ہے اس لئے کہ کسی بھی مسلمان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ عمدہ (دانتہ) ایسا کرے۔ پس مراد یہ ہے کہ وہ درست قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ اس نے اس کے علاوہ ارادہ کیا ہو پس وصف میں خطا کے باوجود وہ روزہ درست ہو جائے گا جیسا کہ مطلق روزہ کی نیت سے درست ہوتا ہے۔ اور اگر وہ شخص جس نے کسی دوسرے واجب یا نفل کی نیت سے ادائے رمضان کا روزہ رکھا ہو مسافر یا مریض ہو تو اس میں اختلاف ہے پس اگر وہ مریض ہے تو اس کے بارے میں تین قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ وہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا اس لئے کہ جب اس نے روزہ رکھا تو صحیح (تندرست) کے ساتھ ملحق ہو گا اس کو فخر الاسلام اور شمس الامم اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور صاحب جہنم نے اس کی تصحیح کی ہے اور بعد ازاں قول یہ ہے کہ جس کی نیت کی اسی سے واقع ہو گا اور صاحب ہدایہ اور اکثر مشائخ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ظاہر الراجحیت ہے لیکن نفل کی صورت میں صحیح قول کی بنا پر چاہے کہ رمضان ہی سے واقع ہو جیسا کہ مسافر کا حکم ہے۔ تیسرے قول میں اس طرح پر تفصیل ہے کہ اگر روزہ اس کو ضرر رکھتا ہے تو افطار کی رخصت مرض کی نواذی کے خوف کے ساتھ متعلق ہے پس وہ مسافر کی مانند ہو جائے گا اور چہ نیت کرے گا اسی کے موافق واقع ہو گا اور اگر روزہ اس کو ضرر نہیں کرتا جیسے ہاضمہ کی خرابی (سوء ہضم) تو افطار کی رخصت حقیقی عجز کے ساتھ متعلق ہے پس وہ روزہ وقتی فرض سے واقع ہو گا اور صاحب کشف نے اسی اختیار کیا ہے اور محقق کمال نے نفع القبر یاد تحریر میں بھی اس کا اتباع کیا ہے۔ اور تحریر کی شرح میں اس دوسرے قول کو پہلے ہونے والا اقوال کا محل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایسی تحقیق ہے جس پر پہلے دونوں میں اس طرح پر موافقت حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ فخر الاسلام وغیرہ نے اختیار کیا ہے وہ اس شخص پر عمل کیا جائے جس کو روزہ ضرر نہ کرتا ہو اور جو صاحب ہدایہ نے اس طرح دم و ملتقات سے عدم مزایا سکھانے کیلئے موطا سے بھروسہ بصری ہے۔

اختیار کیا ہے اس کو اس شخص پر محمول کیا جائے جس کو روزہ ضرر کرنا ہو اور جاننا چاہئے کبھی روزہ سے مرض میں زیادتی ہو جاتی ہے یا نہ ہو اس کے کہ وہ روزہ پر قائم ہوتا ہے جیسا کہ مثلاً آنکھ کی بیماری اور کسی روزہ میں کوئی ضرر نہیں کرتا جیسا کہ ہاتھ کی خرابی اور ہضم کے روزہ اس کو نقصان نہیں کرتا بلکہ اس کو نفع دیتا ہے لیکن بیشک اس کو روزہ سے ضعف لاحق ہو گا جس کی وجہ سے وہ روزہ کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو سکے گا پس پہلی صورت میں مرض کی زیادتی کے خوف سے ساتھ رخصت کا تعلق ہے پس جب تک اس کو اس کا خوف ہے اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے اور اس کو صبح و شام رخصت کے ساتھ ملتی نہیں کیا جاسکتا بلکہ رخصت موجود ہونے کی وجہ سے مسافر کی مانند ہے اور دوسری صورت بھوک کی حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور وہ یہ کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روزہ رکھنا اس کے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے اس کو افطار کی رخصت دی گئی ہے پس جب اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا عجز نہ ہونا ظاہر ہو گیا پس اس سے رخصت کا ہونا جائز اور روزہ صبح و شام رخصت کی مانند ہو گیا نہ کہ مسافر کی مانند ہیں وہ روزہ رمضان سے واقع ہو گا اگرچہ اس نے اس کے علاوہ کسی اور روزہ کی نیت کی ہو اس لئے کہ جب وہ اس بات سے ہوتے ہوئے کہ روزہ اس کو ضرر نہیں کرتا روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا تو کوئی عاقل یہ نہیں کہے گا کہ اس کو افطار کی اجازت دی جائیگی و املا علم بالصواب۔ اور مسافر نے اگر کسی دوسرے واجب کی نیت کر لی تو تمام صحابہ کے نزدیک اسی واجب سے جس کی نیت کی ہے واقع ہو گا نہ کہ رمضان سے اس لئے کہ مسافر کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے پس اس کو اختیار ہے کہ اس رخصت کو کسی دوسرے روزہ میں صرف کر لے اس لئے کہ اس کی رخصت غیر مطلقوں کے ساتھ متعلق ہے جو کہ سفر ہے اور وجود ہے بخلاف مریض کے کہ اس کی رخصت غیر حقیقی کے ساتھ متعلق ہے اور جب اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ عجز نہیں ہے پس اس لئے کہ اس کو رخصت بھی نہیں اور اگر مسافر نے نفل روزہ کی نیت کی تو تمام صحابہ سے روایتیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں اطلاق میں واضح یہ ہے کہ رمضان سے واقع ہو گا اس لئے کہ نفل کا فائدہ ثواب ہے اور فرض وقتی میں زیادہ ہے۔ اور اگر مریض یا مسافر نے مطلق روزہ کی نیت کی تو تمام روایات کی بنا پر رمضان کا روزہ واقع ہو گا۔

ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مریض خواہ نفل کی نیت کرے یا مطلق نیت کرے یا کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو ان سب صورتوں میں صحیح ہے کہ وہ روزہ رمضان کا واقع ہو گا اور اگر مسافر بھی اسی طرح نیت کرے تب بھی یہی حکم ہے سو اگر اس صورت کے جبکہ مسافر کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو وہ روزہ اسی واجب سے واقع ہو گا نہ کہ رمضان سے۔ پس مسافر کے ضروری ہے کہ کسی دوسرے واجب کی نیت نہ کرے بلکہ رمضان کی نیت کرے یا نفل کی یا مطلق روزہ کی نیت کرے تب رمضان کا روزہ ہو گا (مولف)

(۵) بایہ رمضان میں نفل کی نیت سے روزہ رکھنے سے کفر لازم نہیں آتا اس لئے کہ نیت نفل اور عام فرضیت کے اعتقاد

لے شہادۃ علی من یشکک فی شہادۃ شہادت

مثلاً اس کے روزہ کے لئے رمضان کے قضا روزہ کی نیت کرنا ہوں یا روزہ توڑنے کے کفارہ کے روزہ کی نیت کرنا ہوں۔ اگر اس قسم کے روزوں میں نیت کا تعین نہ کیا تو وہ روزہ غفل ہوں گے کیونکہ اصل روزے کی نیت موجود ہے۔

(۴) اگر کسی شخص نے قصائے رمضان کے روزے کی نیت میں تعین کیا پھر ظاہر ہو کہ اس نے تعین میں غلطی کی ہے تو اس کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز میں تعین شرط نہیں ہے اس میں تعین کے اندر غلطی ہو جائے مضر نہیں ہے جیسا کہ فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد میں غلطی کرنا اس اگر کسی نے ظہر کی تین یا پانچ رکعات کی نیت کی تو نماز ظہر درست ہو جائے گی لیکن جس چیز میں تعین شرط ہے اس میں تعین کے اندر غلطی کرنا مضر ہے جیسا کہ کسی نے نماز کی نیت کرتے وقت غلطی سے نماز کی بجائے روزہ کی نیت کر لی یا اس نے برعکس کیا یا نماز ظہر کی نیت کرتے وقت غلطی سے عصر کی نیت کی یا اس کے برعکس کیا تو یہ جائز نہیں ہے یہ الاشیاء والنظائر میں ہے اس اصول پر ہفت روزہ کے چند مسائل درج کئے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے مثلاً مسئلہ (۳) ایک سوڑے کے روزے نہیں رکھے تو اس نے ایک مدت گزرنے کے بعد اس سال کے روزوں کو قضا کیا لیکن اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ اس پر اس ایک سوڑے کو قضا کرنے کے بعد اس سال کے رمضان کے روزوں کی قضا کی ضرورت کی تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے اس کے وہ قضا روزے جائز نہیں ہوں گے اور اگر وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا تھا کہ اس پر مسئلہ کے روزوں کی قضا ہے لیکن نیت اس طرح کی کہ میں اس رمضان کے روزے کی قضا کرتا ہوں جو میرے ذمہ ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے اس کا وہ قضا روزہ جائز ہے کئی فتاویٰ کا منی خانہ و خلاصہ و التارخانیہ۔ اگر کسی شخص کے ذمہ ایک رمضان کے چند روزوں کی قضا ہے اور اس نے کسی عین روزے کی بجائے کسی غیر عین روزے کی قضا کی نیت کی تو جائز ہے کیونکہ جنس واحد میں تعین لغو ہے لیکن اگر اس کو کسی دوسرے رمضان کے روزے کی نیت سے قضا کیا تو درست نہیں ہے کیونکہ دونوں کا سبب مختلف ہونے کی وجہ سے جنس مختلف ہوگئی، کئی فتاویٰ کا منی خانہ و خلاصہ و التارخانیہ میں ہے کہ اگر کسی شخص پر ماہ رمضان کے کسی روزے کی قضا تھی اور اس نے اس روزہ کو قضا کرنے وقت یہ نیت کی کہ میں جمعرات کے روزہ کی قضا کرتا ہوں اس کے بعد ظاہر ہو کہ اس پر جمعرات کی بجائے کسی اور دن کی قضا تھی تو وہ روزہ اس قضا سے جائز نہیں ہوگا اور اگر یہ نیت کی کہ میں اس روزہ کی قضا کرتا ہوں جو میرے ذمہ ہے اور اس وقت اس کا گمان یہ تھا کہ وہ جمعرات کا دن ہے پھر معلوم ہوا کہ اس پر کسی اور دن کی قضا تھی تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ روزہ قضا سے جائز ہوگا۔ اختصار تارخانیہ میں ہے کہ کسی نے رمضان کے پہلے دن روزہ رکھا پھر اس کو ماہ شوال میں قضا کیا اور یہ نیت کی کہ میں ماہ رمضان کے دوسرے روزہ کا روزہ قضا کرتا ہوں پھر ظاہر ہوا کہ اس نیت میں غلطی کی ہے تو وہ روزہ قضا سے واقع نہیں ہوگا اور اس پر غلطی کی قضا لازم ہوگی (۱) اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں کسی کافر کی قید میں ہو اور وہ رمضان کے مہینے کے متعلق شبہ میں پڑ جائے اور وہ اپنی اہل سے قری حجاب سے رمضان مقرر کر کے

تھا اور جب ہوگی کیونکہ رمضان میں قضا روزے درست نہیں ہوتے بلکہ قضا کی نیت سے بھی ادا ہے رمضان ہی کے روزے واقع ہوتے ہیں سوائے مسافر و مریض کے جس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

(۲) اگر کوئی شخص طارک حرب میں تھا اور وہاں اس نے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قحری (اٹکل) کر کے کئی سال تک رمضان کے روزے رکھے پھر معلوم ہوا کہ اس نے ہر سال رمضان سے پہلے کس پہینے میں رکھے ہیں تو پہلے سال کے روزے بالاتفاق جائز نہیں ہوں گے (یعنی رمضان سے واقع نہیں ہوں گے) کیونکہ رمضان سے پہلے رمضان کے روزے صحیح نہیں ہوتے مؤلفہ اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا دوسرے سال کے روزے پہلے سال کی قضا اور تیسرے سال کے روزے دوسرے سال کی قضا اور چوتھے سال کے روزے تیسرے سال کی قضا ہو جائیں گے یا نہیں۔ لیکن کے نزدیک جائز ہو جائیں گے اور صرف آخری رمضان کی قضا واجب ہوگی اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہوں گے بلکہ سب سالوں کی قضا واجب ہوگی اور محیط و مرفعی میں اس بات کی صحت کی ہے کہ اگر رمضان کی پیہم (غیر واضح) نیت کی یعنی یوں نیت کی کہ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں یا یہ نیت کی کہ جو روزے مجھ پر فرض ہیں وہ رکھتا ہوں اور نیت رات کو طلوع فجر سے قبل کی تھی تو وہ قضا کے طور پر ادا ہو جائیں گے یعنی دوسرے سال کے روزے پہلے سال کی قضا اور تیسرے سال کے روزے دوسرے سال کی قضا ہو جائیں گے۔ علیٰ ہذا القیاس اور صرف آخری سال کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ اور اگر واضح طور پر نیت کی یعنی دوسرے سال میں نیت کی کہ میں دوسرے سال کے روزے رکھتا ہوں اور تیسرے سال میں تیسرے سال کے ہی روزوں کی نیت کی یعنی ہر سال میں اسی سال کے روزوں کی نیت کی یا ہر سال میں آٹھ سال کو رمضان کے روزوں کی نیت کی یعنی دوسرے سال میں تیسرے سال کے روزے تیسرے سال میں چوتھے سال کے روزوں کی نیت کی تو کسی سال کے بھی ادا نہیں ہوں گے بلکہ ان سب رمضانوں کی قضا لازم ہوگی یہی واضح ہے۔

(۳) جس شخص کے رمضان کے روزے فوت ہو گئے اور وہ ماورے رمضان ناقص تھا تو اس کو اس کی قضا دونوں کی تعداد سے لازم ہوگی (یعنی انیس روزے قضا کرے گا) کامل پہینے یعنی تیس دن کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اور اسی لئے فقہاء نے کہا ہے کہ جس شخص نے کسی عذیب کی وجہ سے پورا ہیبتہ روزے نہیں رکھے اور وہ ہیبتہ تیس دن کا تھا پھر اس نے کسی دوسرے ہیبتہ میں چاند کے عاب سے ایک ہیبتہ کے روزے رکھے اور وہ ہیبتہ انیس دن کا تھا تو اس پر ایک دن کا روزہ قضا کرنا واجب ہے کیونکہ جس ہیبتہ میں اس نے روزے نہیں رکھے اس کے دنوں کی تعداد کا اعتبار ہے کسی اور چاند کا اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ قضا و تہ شدہ کے بقدر لازم ہوتی ہیں اور تہ شدہ روزے تیس ہیں پس وہ تیس روزے پورے کرنے کے لئے ایک روزہ کی قضا دیگا۔ اور اگر کسی شہر کے لوگوں نے انیس روزے رکھے اور چاند کچھ کرنا ظاہر کیا اور ان میں کوئی مریض ہے جس نے روزے نہیں رکھے تو اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ شہر والوں نے کتنے روزے رکھے ہیں تو اس پر انیس روزوں کی قضا واجب ہے اور اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے تو وہ تیس روزے رکھے اس لئے کہ یہ اصل ہے اور کسی عارضی امر ہے۔

لے حیات عہدہ و کبر و حیات دل تعارف عہدہ کبر عہدہ جانے و کبر عہدہ کبر۔

استحساناً واجب یعنی کفارہ سے واقع ہوگا۔ ششم اگر قضا کا کفارہ قسم کی نیت کی توان دونوں میں سے کوئی ادا نہیں ہوگا امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تعارض کی وجہ سے اور امام محمدؒ کے نزدیک تنافی کی وجہ سے لیکن یہ روزہ نفلی ہو جائیگا (اس بیان کی مزید تفصیل حیات العائین سے دیدہ کی جاتی ہے۔ مؤلف)

جائنا ہم اپنے کہ جو شخص ایک دن میں دو یا زیادہ نفل کی نیت کرے تودہ دونوں مضوع یا واجب ہوں گے یا دونوں نفل ہوں گے یا ایک واجب اور ایک نفل ہوگا ان تینوں قسم کے نفلوں کی تفصیل اس طرح ہے، قسم اول یعنی ایک مضوع میں دو واجب نفلوں کی نیت کرنا اس کی بھی دو قسمیں ہیں اول یہ کہ ان نفلوں میں سے ایک واجب دوسرے سے اقویٰ ہوگا۔ دوم یہ کہ دونوں قوت احمد تاکید میں برابر ہوں گے، دونوں میں سے ایک کے اقویٰ ہونے کی جزئیات یہ ہیں :-

(۱) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں فصلائے رمضان اور کفارۃ ظہار دونوں کی نیت کی تو استحساناً وہ مضوع تھا سے واقع ہوگا یہ امام ابو یوسفؒ کا قول ہے اور امام محمدؒ کے قول کے مطابق وہ روزہ نفل سے واقع ہوگا اور یہ قیاس ہے کیونکہ دونوں روزے وجوب میں برابر ہیں پس دونوں خیر تعارض کی وجہ سے ساقط ہو گئیں اور اصل نفل کی نیت باقی رہ گئی اس لئے وہ نفلی روزہ ہوگا اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دونوں روزے وجوب میں برابر ہیں اس کے باوجود فصلائے رمضان کا روزہ زیادہ قوی ہے کیونکہ اس روزہ کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوا ہے اور نفل اور کفارۃ ظہار کا رولہ بندہ کے فعل سے واجب ہوا ہے پس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوا ہے وہ اقویٰ ہے اور اس سے ضعیف اس کے بالمقابل معتبر نہیں ہے اور اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کا قول بھی امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق ہے جیسا کہ فتح القدیر باب ما وجب القضاء والکفارۃ میں اس مسئلہ کی تفصیل مذکور ہے۔

(۲) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں ماہ رمضان کے قضا اور ماہ رمضان کے کفارہ کے روزہ کی نیت کی تو امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وہ روزہ قضا سے واقع ہوگا کیونکہ قضا کا روزہ کفارہ کے روزے زیادہ قوی ہوگا کیونکہ ان فی حق اللہ ہے (۳) اگر کسی نے ایک روزہ میں فصلائے رمضان اور کفارۃ عین کی نیت کی تو بالاجماع دونوں میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس نفل روزے کو توڑ دے گا تو قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنے آپ سے واجب اٹانے کے لئے شروع کیا ہے لہذا قضا لازم کرنے کیلئے نہیں اور بعض کے نزدیک اس میں روزہ کے توڑنے سے قضا لازم ہوگی۔ صاحب زیفر نے ان دونوں نقطوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر روزہ جاریہ جائنا تھا کہ میرا روزہ اس نیت سے درست نہیں ہوگا اس کے باوجود اس طرح نیت کی قیاس کے لئے دینے سے قضا لازم ہوگی اور اگر وہ اس طرح نہیں جائنا تھا تو قضا لازم نہیں ہوگی جیسا کہ مغلطوں کے روزہ کا حکم ہے احمد تطبیق صحیح ہے لیکن جاننا چاہئے کہ فصلائے رمضان اور کفارۃ عین دونوں کی اکٹھی نیت کی صورت میں اس روزہ کا ان دونوں میں سے کسی سے بھی اداء ہونا یہ قیاس کی روایت پر مبنی ہے اور استحسان یہ ہے کہ وہ روزہ فصلائے

رمضان سے واقع ہوگا قیست برسا اور ان مذکورہ صورتوں میں یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ اتویٰ روزه ایسا ہو جس میں مطلق نیت کافی نہ ہوتی ہو لیکن اگر اتویٰ روزه ایسا ہو جس میں مطلق نیت کافی ہو جاتی ہو تو بالاجماع اتویٰ روزه واقع ہوگا یا تک کہ اگر کسی شخص نے ایک روزه میں طلوع فجر سے قبل نذر معین اور روزه کفارہ... کی نیت کی تو بالاجماع نذر معین سے ادا ہو جائیگا اور اس مسئلہ میں طلوع فجر کی قید لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد ایسی نیت کہ جسے بالاجماع نذر معین سے واقع ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے کیونکہ طلوع فجر کے بعد نذر معین کی نیت درست ہے اور روزه کفارہ کی نیت دن میں درست نہیں ہے اور قیاس اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی نے قضاے رمضان کے ساتھ کفارہ ظہار یا کفارہ انقطاع کفارہ قسم کی نیت کی تو شیخین کے نزدیک اس روزه کا قضا سے واقع ہونا اس وقت ہے جبکہ رات میں یعنی طلوع فجر سے قبل نیت کی ہو پس اگر دن میں ایسی نیت کی ہو تو بالاتفاق وہ روزه قضا سے واقع نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا۔

(۴) اگر کسی شخص نے ایک روزه میں قضاے رمضان اور روزه نذر معین کی نیت کی تو ہر ایک قیاس شیخین کے نزدیک وہ دونوں میں سے کسی سے بھی ادا نہیں ہوگا کیونکہ وہ مختلف الجنس واجل کی نیت میں تعارض ہے۔ اور روایت استحسان قضا سے واقع ہوگا کیونکہ قضا از رجح ہے۔

(فائدہ) یہاں پر وہ قاعدہ بیان کر دینا ضروری ہے جس پر شیخین اور امام محمدؒ کے اختلاف کی بنیاد ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے ایک روزه میں دو واجب روزهوں کی نیت کی تو شیخین کے نزدیک مطلق طور پر وہ روزه اتویٰ کی جگہ واقع ہوگا خواہ وہ اتویٰ روزه اس قسم کا ہو جو مطلق نیت سے جائز ہو جائے یا اس قسم کا نہ ہو اور امام محمدؒ کے نزدیک اگر اتویٰ روزه مطلق نیت سے جائز ہوئے والا ہے تو اتویٰ واقع ہوگا ورنہ کسی سے بھی واقع نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا۔ اور بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ جب کوئی شخص ایک روزه میں واجب اور نفل روزه کی نیت کرے وہاں بھی یہی قاعدہ کام دے گا یعنی شیخین کے نزدیک مطلقا واجب کی جگہ واقع ہوگا کیونکہ وہ اتویٰ ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک اگر وہ واجب روزه اس قسم کا ہے جو مطلق نیت سے درست ہو جائے تو وہ واجب سے ادا ہوگا ورنہ نفل ہوگا جیسا کہ آگے اس قسم کا بیان الگ آئے گا۔ اور اگر دونوں واجب روزه عتق و تاکید میں برابر ہوں تو اس کے سائل بھی دو قسم کے ہیں یعنی وہ دونوں واجب ایک ہی جنس کے ہوں گے یا مختلف جنس کے ہوں گے۔ پس (۱) جو دو روزه وجوب و تاکید کے لحاظ سے ثبوت میں برابر ہوں اور جنس کے لحاظ سے مختلف ہوں اور کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ ہو تو وہ دونوں باطل ہو جائیں گے کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر اولیت نہیں رکھتا اور دونوں کا واقع ہونا مستحکم اس لئے ان میں سے کوئی بھی ادا نہیں ہوگا پس اگر کسی شخص نے ایک روزه میں کفارہ ظہار و کفارہ قتل کی نیت کی یا کفارہ رمضان و کفارہ قتل کی نیت کی یا کفارہ ظہار و کفارہ یمن کی نیت کی تو ہر ایک نیتوں کے نزدیک بالاتفاق کسی ایک سے بھی جائز نہیں ہے بلکہ نفل ہو جائے گا کیونکہ دونوں وصف میں مساوی ہیں اس لئے آپس کے تعارض کی وجہ سے مافظ ہو جائیں گے اور اصل نیت باقی رہ جائے گی جو اصل کے لئے کافی ہے یعنی وہ روزه نفل ہو جائے گا امام ابو یوسفؒ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ

دو دنوں میں سے کسی ایک کی جگہ واقع ہو جائے گا اور اس کو اختیار ہے کہ کسی ایک کی جگہ ہونا مقدر کرے۔ الاشبہ والنظائر میں یہ مسئلہ اسی
طبیعت کی بنا پر اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ (۲) اگر کسی شخص نے ایک روزے میں دو رمضانوں کے ایک ایک روزے کی نیت کی
تو کسی ایک رمضان کا روزہ بھی واقع نہیں ہوگا کیونکہ دونوں مختلف اجنس ہیں اور یہ صحیح ہے۔ (۳) اگر کسی شخص نے ایک روزہ
میں ایک رمضان کے دو یا زیادہ قضا کی نیت کی حتیٰ کہ اگر ایک روزہ میں تمام ماہ رمضان کے قضا کی نیت کی نیت کی
اور جائز ہے اور جائز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک غیر معین روزہ جائز ہو جائے گا اور اس روزہ مار کون میں سے کسی ایک روزہ
کا روزہ بھی خود متعین کر لیا جاتا ہے۔ (۴) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں کفارہ طہارہ کے دو روزوں کی نیت کی تو ان میں سے ایک روزہ
کی جگہ جائز ہو جائے گا استثناء یعنی وہ کفارہ طہارہ کا ایک روزہ لانا ہونا مقدر کرے۔ (۵) اگر کسی نے ایک روزہ میں کفارہ یمن
کے دو روزوں کی کاشی نیت کی تو ان میں سے ایک روزہ کی جگہ واقع ہو جائے گا یا تک کہ اگر کسی شخص نے دو یمن (قسمیں) کفارہ
کے روزوں کی نیت سے تین روزہ لے لیا تو ایک یمن (قسم) کے کفارہ کی جگہ جائز ہوگا۔

قسم دوم یعنی ایک روزہ میں دو نفل روزوں کی نیت کرنا، اعلام میں پیچیدہ رہا اشارتہ الاشبہ والنظائر میں لکھا ہے کہ
اگر کوئی شخص ایک دو گانہ نفل نماز میں دو نفل نمازوں کی نیت کرے مثلاً دو رکعت صحت فجر اور دو رکعت صحت عشاء کی نیت کرے
تو دونوں کی طرف سے وہ دو گانہ جائز ہوگا لیکن اگر ایک روزہ میں دو نفل روزوں کی نیت کرے مثلاً اگر عذ پر کے دن ہوا
کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھ لے اور عذ پر کے روزے کی کاشی نیت کر لے تو یہ مسئلہ بھی تک نہیں ملا کہ اس کی جگہ واقع ہوگا اور
قسم سوم یعنی ایک روزہ میں کسی واجب اور نفل روزہ کی کاشی نیت کرنا۔ (۱) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں قضا
رمضان اور نفل روزے کی کاشی نیت کی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک قضا رمضان سے واقع ہوگا اور امام محمدؒ کے نزدیک
نفل سے واقع ہوگا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ قضا رمضان کے علاوہ کسی اور واجب اور نفل روزہ کی کاشی نیت کی ہو
اصل مسائل میں امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ کے ساتھ ہیں، لیکن پوشیدہ نہ رہے کہ اس صورت میں اس روزے کے قضا
سے واقع ہونے کے لئے شیخین کے نزدیک دو شرطیں ہیں اول یہ کہ قضا و نفل کی نیت بات کے وقت میں یعنی طلوع فجر
سے قبل کی ہو پس اگر ان کی نیت دو دنوں میں کی ہوگی تو بالاجماع وہ روزہ نفل ہوگا کیونکہ قضا رمضان کی نیت دن میں کرنا درست
نہیں ہے کما لا یفتی۔ دوسرے یہ کہ قضا کا رخصہ اس کے ذمہ لازم ہو پس اگر اس پر کوئی قضا رمضان لازم نہ ہوگی اس کے باوجود
اس نے قضا رمضان اور نفل روزہ کی کاشی نیت کی تو بالافتراق وہ روزہ نفل ہوگا۔ (۲) یہ جواب پر بیان ہوا یا اس وقت ہے
جبکہ وہ واجب روزہ ایسا ہو جو مطلق نیت سے جائز نہ ہو جیسا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ میں تین معین اور نفل روزے کی کاشی
نیت کرے تو بالاجماع تین معین سے واقع ہوگا۔ شیخین کے نزدیک تو اس کی وجہ ظاہری ہے کیونکہ نفل روزہ سے اذن ہے اور
امام محمدؒ کے نزدیک اس لئے حکم ہے کہ جب دو معین باہم متعارض ہو جائیں تو ساقط ہو جاتی ہیں اور اصل نیت باقی رہ جاتی ہے
پس وہ تین معین سے واقع ہوگا کیونکہ اصل نیت (مطلق نیت) تین معین کے لئے کافی ہے خواہ تین معین و نفل کی کاشی نیت

حکمت میں کی ہویا بات میں، اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(۱) یوم شک کا روزہ نفل روزے کی نیت سے رکھے اور کسی نیت سے نہ رکھے یعنی بغیر نیت کے رکھے۔
 یوم الشک کا روزہ

نفی و اثبات برابر ہوگا۔ یعنی اس میں علم ہو یا نہ ہو مادوں میں طرفیں برابر ہوں گی۔ اور یوم شک سے مراد شعبان کی تیس تاریخ کا دن ہے یعنی شعبان کی اکتیس تاریخ سے متصل باگداد تک۔ پس شک کا دن وہ ہے جبکہ تیسویں شب میں چاند نہ دیکھیں اگرچہ وہاں آسمان پر بار بار غبار نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے شہر میں چاند نظر آگیا ہو اور یہ فقہاء کے اس قول کی بنا پر ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے (پس اس قول کی بنا پر ایک جگہ کے دیکھنے والوں کی شہادت شرعی سے دوسری جگہ والوں پر بھی رویت ثابت ہو جاتی اور روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، مولف) لیکن اس کے بالمقابل اعتبار اختلاف مطالع کا قول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کا مطلع جدا جدا ہے اور ایک شہر والوں کا دیکھنا دوسرے شہر والوں کے لئے کافی نہیں ہے پس اس صورت میں اگر مطلع صاف ہو تو وہ شک کا دن نہیں ہے اس لئے وہ ہرگز روزہ نہ رکھے۔ یعنی ابتداء فرض روزہ رکھے نہ نفل۔ اور اس سے قہستانی وغیرہ کے کلام کا رد ہو گیا اور یہ ہے کہ انھوں نے یوم شک میں یہ قید لگائی ہے کہ شعبان کا چاند رجب کی تیسویں شب میں بار بار غبار وغیرہ کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو اور اب یہ معلوم نہ ہو کہ شعبان کی تیس تاریخ ہے یا اکتیس ہے یا رمضان کا چاند بار بار غبار وغیرہ کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی تیس ہے یا صرف ایک شخص نے چاند دیکھا ہو اور اس کی گواہی قبول نہ کی گئی ہو یا وہ فاسق آدمیوں نے گواہی دی ہو اور ان کی گواہی نہ کدی مکی ہو، لیکن آسمان صاف ہو اور کوئی شخص چاند نہ دیکھے تو وہ شک کا دن نہیں ہے پس اس دن کا روزہ ابتداء فرض یعنی رمضان کا جائز ہے اور نہ نفل۔ اس لئے کہ اس دن کا روزہ رکھنے میں خواص کے لئے کوئی احتیاط نہیں ہے بخلاف یوم شک کے۔ ہاں ابتداء اگر وہ دن اس کی روزہ کی علت کے دنوں سے موافق ہو جائے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا افضل ہے جیسا کہ آگے آتا ہے اور قہستانی وغیرہ کا یہ کلام اس قول کی بنا پر ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے اور ہر جگہ والوں کے لئے اپنا اپنا مطلع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ احادیث کے نزدیک اجماع یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے اور یہی ظاہر امام مذہب ہے اور اسی بخیر توفی ہے جیسا کہ آگے آتا ہے اس لئے کہ قہستانی وغیرہ کے کلام میں ہے کہ آسمان پر بار بار غبار وغیرہ ہو اگر شعبان کی تیسویں شب کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کا تیسواں دن شک کا دن ہے (مولف)

دن واقع ہوا جو جس دن کا نفل روزہ رکھنے کی اس کو عادت تھی۔ مثلاً کسی شخص کی عادت ہے کہ جمعرات یا پیر کا روزہ رکھا کرتا ہے اور تیسویں شعبان ماسی دن جمعرات یا پیر کی ہے تو اس کو روزہ رکھنا افضل ہے اور کیا ایک دفعہ اس دن کا روزہ رکھنے سے عادت ثابت ہو جاتی ہے جیسا کہ بعض کے ہارے میں حکم ہے؟ اس بارے میں بعض خواص کو تردد ہے اور بظاہر اگر کسی نے ایک مرتبہ ایسا کیا ہو اور اس کا پکا ارادہ ہو کہ آئندہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کرے گا پھر وہی دن شک کا دن واقع ہو گیا تو عادت ثابت ہو جائے گی اور اس کو اس دن کا نفل روزہ رکھنا افضل ہو گا اس لئے کہ عادت کسی فعل کے مکرر یعنی یکے بعد دیگرے کرنے سے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کا پکا ارادہ ہونے سے مکرر یعنی دوبارہ کرنا ممکن حاصل ہو جاتا ہے لیکن آئندہ اس دن کا روزہ رکھنے کے بچے ارادے کے بغیر ایک دفعہ سے عادت ثابت نہیں ہوگی خود فرمایا تجھے۔ اور اسی طرح اس دن کا روزہ رکھنا اس شخص کے لئے بھی افضل ہے جو شعبان کے اخیر میں تین یا زیادہ دن کے روزے رکھے تین دن سے کم نہ رکھے کیونکہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہے اور یہ حدیث صحیح ستین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعہ روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے ایک یا دو روزہ پہلے سے یعنی پیشگی روزہ رکھنا مشروع نہ کرو مگر جو شخص عادتاً اس دن کا روزہ رکھتا ہو وہ البتہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔

(۳) اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ شک سے مستثنیٰ روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے فقہانے کہا ہے کہ اگر کسی نے شعبان کے روزے رکھے ہیں یا اتفاقاً شک کا روزہ اس دن واقع ہوا جس دن اس کو روزہ رکھنے کی عادت تھی تو روزہ رکھنا افضل ہے اور اسی طرح اگر شعبان کے آخر میں تین روزانہ روزے رکھے تھے تب بھی اس روزہ کا رکھنا بالاتفاق افضل ہے (جیسا کہ یہ صورتیں مذکور ہیں بیان ہو چکی ہیں) اور اگر یہ صورتیں پیش ہوئی ہوں جن کے دن کا نفل روزہ کی عادت نہ کے دن کے موافق واقع ہوتا ہے آخر شعبان کے تین یا زیادہ دن یا تمام شعبان کے روزے رکھنا ہو تو یوم شک کے روزے میں خلل ہے مختار یہ ہے کہ خاص لوگوں کے لئے نفل روزہ رکھنے کا فتویٰ دیا جائے اور عوام کو نفل (دوپہر شرعی) سے پہلے تک کھانے پینے اور طبع وغیرہ نہایت سہولت سے باز رہنے کا فتویٰ دیا جائے اس لئے کہ احتمال ہے کہ شاید اس وقت تک وہ دن رمضان کا ثابت ہو جائے یعنی کہیں سے شہادت آجائے (مؤلف) اور اس کے بعد روزہ نہیں ہوتا (یعنی دوپہر شرعی ہونے پر وہ لوگ کھائیں پئیں اور روزہ نہ رکھیں) (مؤلف) اور یہی مجمع ہے اور یہ حکم عوام کے لئے بطریق استحباب و افضلیت ہے بطریق وجوب نہیں ہے جیسا کہ خواص کے لئے نفل روزہ مستحب ہے واجب نہیں ہے۔ خاص اور عوام میں فرق یہ ہے کہ جو شخص شک کے دن کے روزہ کی نیت جانتا ہو وہ خواص میں سے ہے ورنہ عوام میں سے ہے اور اس دن کے روزہ کی نیت یہ ہے کہ جس شخص کو اس دن کا روزہ رکھنے کی پہلے سے عادت نہ ہو وہ بچے ارادے کے ساتھ نفل روزہ کی نیت کرے اور اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہو گا تو وہ روزہ رمضان کا ہے یعنی نیت میں تردد نہ رکھے کہ اگر شعبان کا دن ہے تو روزہ نفل ہے مگر اگر

رمضان کا دن ہے تو روزہ فرض یعنی رمضان کا ہے بلکہ بعض نفل کی نیت پکی اور یقینی کرے اور نفل کی بھی و یقینی نیت کے بعد پھر اگر کسی کبھی دل میں یہ خیال گذر جائے کہ شاید تیرج رمضان کا دن ہو تو اس میں کوئی حرج و کراہت نہیں ہے کیونکہ وہ اس احتمال کی وجہ سے احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہے اور خواص کے لئے اس روزہ کے نفل کا افضل و مستحب ہونا اس وقت ہے جبکہ وہ اس طرح روزہ رکھیں کہ عوام کو اس کی خبر نہ ہو تاکہ وہ اس دن کے روزے کی عادت نہ ڈال لیں پس بے علم لوگ رمضان پہنچا دیتی کا گمان کریں گے۔ یا پھر روزہ رکھنے والوں کو شہم کریں گے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ خاص لوگ اس دن کی صبح کو روزہ دار ہوں نہ کہ چاند کے ثبوت کی انتظار میں کھائے پئے وغیرہ سے کہہ دیتے ہوں بخلاف عوام کے لیکن ظہیر میں ہے کہ افضل یہ ہے کہ چاند کے ثبوت کی انتظار میں بغیر کھائے پئے وغیرہ شرعی تک نہ پہنچا دوں پھر شرعی قریب ہو جائے اگر اس وقت تک چاند کی رویت کا ثبوت ہو جائے تو سب روزہ کی نیت کر لیں اور روزہ رکھ لیں اور اگر چاند کی رویت ثابت نہ ہو سکے تو عامہ مثلاً کچھ اس پہنچے کہ قاضیوں اور مفتیوں کو نفل روزہ رکھ لینا چاہئے اور خواص لوگوں کو بھی اسی کا فتویٰ دیں اور عام لوگوں کو افطار کا حکم دیں اور اس ظہارت سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ چاند کے ثبوت کا انتظار میں کھانے پئے وغیرہ سے نہ کہ رہنا سب کے لئے افضل ہے جیسا کہ ہر لائق میں ہے لیکن ہمارے دمیط و خانہ وغیرہ میں ہے کہ مختار ہے مفتی خود احتیاط کو اختیار کرے کہ ہوئے روزہ رکھے اور عوام کو نوال تک (دوپہر شرعی سے پہلے تک) نہ بیات روزہ سے باندھے کہ فتویٰ دے اور اس کے بعد یعنی جب نیت کا وقت گزر جائے اور اس روزہ کے رمضان ہونے کا ثبوت نہ مل سکے تو افطار کا فتویٰ دے اور مفتی اور عوام میں فرق یہ ہے کہ مفتی جانتا ہے کہ رمضان پر فرض روزہ کی زیادتی جائز نہیں ہے پس اس لئے وہ روزہ احتیاطاً رکھتا ہے تاکہ رمضان میں افطار واقع نہ ہو جائے بخلاف عوام کے کہ ان کے دہم میں رمضان کے فرض روزہ کچھ کسی اور فرض روزہ کی زیادتی کا خیال واقع ہو جائے گا اس لئے بعد انتظار ان کا افطار کرنا افضل ہے۔ اسیان کیلئے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ (تخلف) (تنبیہ) اگر زنی الحجہ کے پیٹنے میں اس بارے میں شک واقع ہو کہ یہ تو تاریخ یعنی عرفہ کا دن ہے یا دس تاریخ یعنی قربانی کا دن ہے تو ظاہر یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

(۳) اور شک کے روزہ فرض یا واجب روزہ کی نیت سے یا نفل دو واجب روزہ کے درمیان تردد والی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے لیکن کچھ ادا دے سے نفل روزہ رکھنا اس طرح کہ اس کی نیت میں نفل کے ساتھ دوسرا کوئی روزہ ہونے کا تردد نہ پایا جائے بلکہ راست جائز ہے۔ پس نیت میں کچھ الزام ہونے یا نہ ہونے کے اس مسئلہ کی پانچ صورتیں مرتب ہوتی ہیں۔ اول یہ ہے کہ نفل روزہ کی نیت پختہ یعنی بغیر تردد کے ہو نا۔ دوم کسی واجب روزہ کی نیت پختہ ہو نا۔ سوم رمضان کے روزہ کی نیت پختہ ہو نا۔ چہارم اصل نیت میں تردید ہو نا۔ پنجم نیت کے وصف میں تردید ہو نا۔ اولت پانچ صورتوں کے احکام یہ ہیں: اول اگر نفل اور کسی دوسرے روزہ کے درمیان تردد کی نیت کے بغیر پختہ ادا دے سے نفل روزہ رکھا تو مکروہ نہیں ہے۔ یعنی اگر

لے ش دم و حیات سے ش جزیاء سے ط ش م من ش تغیر و تمرن سے م۔

محض نفل روزے کی نیت کی تو صحیح یہ ہے کہ کوئی مضائقہ ذکر اہت نہیں ہے پھر اگر ظاہر ہو کہ وہ دن رمضان کا تھا تو وہ روزہ رمضان کا ہوگا اور اگر ظاہر ہو کہ شعبان کا دن تھا تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس نے وہ روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا لازم ہوگی اس لئے کہ اس نے اس کو اپنے عادی لازم کرنے ہوئے شروع کیا تھا۔ دم اگر کسی دوسرے واجب مثلاً نذریہ کفارہ یا قضا کی نیت کی تو وہ روزہ مکروہ تنزیہی ہوگا اور کتبہ فقہ میں جو عدم کراہت کی تصحیح وارد ہوئی ہے اس سے مراد کراہت تحریمی کی نفی ہے پس یہ کراہت تنزیہی کے منافی نہیں ہے۔ پھر اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ دن رمضان کا تھا تو روزہ رمضان سے ادا ہو جائے گا کیونکہ اصل نیت اس میں پائی گئی ہے (اور رمضان کا روزہ کسی دوسرے واجب کی نیت سے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا تو جس واجب کی نیت کی ہے اسی سے ادا ہوگا یہی اصح روایت ہے اور بعض نے کہا کہ وہ نفل روزہ ہوگا۔ اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ دن شعبان کا تھا یا رمضان کا تو بلا خلاف یہ حکم ہے کہ جس واجب کی نیت کی ہے اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اولاً نیت یکبار ہو جائے گی (مترجم یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ مقیم ہو اور اگر مسافر ہو اور اس کے شک کے دن کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کی تو اس کے لئے مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس پر رمضان کا ادائی روزہ فرض نہیں ہے پس اس کے لئے روزہ نے فرض پر نیابتی کے شبہ میں نہیں ڈالا اور رمضان کا دن ظاہر ہونے کی صورت میں بھی وہ اس واجب سے ہی طالع ہو جائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے اور صاحبین کے نزدیک اس کو بھی تقیم کی مانند مکروہ ہے اور یہ ظاہر ہونے پر کہ وہ رمضان کا دن ہے وہ روزہ رمضان سے ادا ہو جائے گا۔

سوم، ادا اگر یہ نیت کی کہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اس لئے کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے روزوں میں کچھ دن بڑھائے ہیں اور حدیث اسی پر معمول ہے جس میں یہ آیا ہے کہ رمضان سے ایک روز پہلے روزہ رکھنے میں بیعت شکر ہے اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص شک کوئی روزہ رکھے گا وہ ایسا قائم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ درخت رائیں ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے شامی میں ہے کہ مذہبی نے بھی یہی کہا ہے پھر کیا ہے کہ عابدین یا سرے یہ حدیث موقوفاً منقول ہے اور وہ اس جیسی صورت میں مرفوع کی مانند ہے اور اس کی کوئی اصل نہ ہونے کو مرفوع نہ ہونے پر محمول کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ حدیث مجاہد اور ابو عبیدہ سے موقوفاً طرد ہے اور اس کو بخاری نے تعلیقاً بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل شامی ص ۱۸۱ فتح القدر میں ہے۔ اور فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ شک کے روزہ رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھنے میں ردافق کے اتھو بھی تشبیہاً جایز ہے کیونکہ رمضان سے ایک ہفتہ قبل روزہ رکھتے ہیں پھر اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ رمضان سے ادا ہو جائے گا اور اگر ظاہر ہو کہ وہ دن شعبان کا تھا تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر کوئی قضا لازم نہیں آئے گا۔

لے عات مدوش بفرک عیات لکھ ش و ع و ہا و عیات ش و عیات لکھ عات مدوش ش و عیات لکھ عات مدوش
لکھ عات مدوش لکھ عات مدوش لکھ عات مدوش لکھ عات مدوش لکھ عات مدوش

اور یہی القدر کے ایک مستند علم کا بیان ہے اور یہی القدر کے ایک مستند علم کا بیان ہے

ہر ایک نماز سے فرض ہا کر کے کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ مظلون یعنی غنی روزے والے کی مانند ہو گیا اس وجہ سے کہ ان دنوں میں تو ان میں فرض ہانا نہ نظر ہے بلکہ اپنے اور لازم کر لینا جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور اگر کسی شخص نے یوں تردید کی نیت کی کہ اگر کل کو رمضان کا دن ہے تو رمضان کا روزہ ہے ورنہ مطلق روزہ ہے یعنی کوئی تعین نہیں ہے تو اس کا حکم اس شخص کی مانند ہے جس نے فرض و نفل کی تردید کی نیت کی مگر اگر ابھی ہو چکا ہے۔ اگر کسی نے شک کے روزہ نیت کی کہ میں شعبان کا روزہ رکھتا ہوں تو یہ نیت بھی مکروہ ہے اور اس نیت سے روزہ رکھنے کے بعد اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ رمضان کا دن ہے تو وہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ (۵) شک کے روزہ جانتی شہادت کے انتظار میں کھانے پینے وغیرہ منہیات سے بچنے والے شخص کا دوسرا ہر ایک نیت کرنے سے پہلے بھول کر کھانا پیتا ایسا ہے جیسا کہ نیت کے بعد بھولی کر کھانا چیتا پھر اگر ظاہر ہوا کہ یہ رمضان کا دن ہے اور بھول کر کھانے کے بعد اس نے روزہ کی نیت (دوسرے پہلے) کر لی تو جائز ہے اس لئے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہی صریح ہے، بعض نے کہا کہ جائز نہیں ہے اور بعض نے اس پر جزم کیا ہے لیکن پہلا قول یعنی جائز ہونا ہی معتد ہے جیسا کہ غیر منسلکات روزہ (مکرہات) کے بیان میں آتا ہے (مؤلف)

(۶) بغیر شک کے صرف احتیاط کی بنا پر شعبان کے آخری ایک یا دو دن کا پیشگی روزہ رکھ کر رمضان کے روزہ پر تقدیم کرنا مکروہ ہے کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزہ پہلے ایک یا دو روزہ پیشگی رکھ کر پیش قدمی مت کرو مگر وہ شخص ان دنوں کے روزے رکھنے سے عادتاً ان دنوں کے روزے رکھتا ہو یہ مسجد میں متفق طبع ہے (جیسا کہ پہلے بیان ہوا، مؤلف) اور تقدیم سے مراد یہ ہے کہ ان دنوں میں رمضان کے روزے یعنی فرض رمضان کی نیت کہے بغیر بعض نے کہا ہے کہ تقدیم میں کراہت مطلقاً ہے خواہ کسی بھی نیت سے ہو سکے اور بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ کراہت اس وقت ہے جبکہ رمضان کے روزے کی نیت کرے اور اس قول دالوں کی کثرت ہے۔ فتح الفقیر میں ہے کہ اگر آٹھ نفلی روزے کر بھی شامل ہے پس شعبان کے آخری ایک یا دو روز میں نفلی روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے (یعنی اگر رمضان کے روزہ کی نیت کرے تو مکروہ و تحریمی ہے ورنہ مکروہ تنزیہی ہے، مؤلف) اور شعبان کے آخری تین دن یا زیادہ کے روزے رکھنا مکروہ نہیں ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے روزہ کی عادت والے دن شعبان کے آخری دو دن میں واقع ہوں اس کے حق میں ان دنوں کا روزہ رکھنا مطلقاً مکروہ نہیں ہے اور غیر عادت والے شخص کیلئے شعبان کے آخری تین دن یا زیادہ روزہ رکھنے میں بھی مطلقاً کوئی کراہت نہیں اور ایک یا دو دن کا روزہ رکھنے میں اس کے لئے کراہت ہے لیکن یوم شک کا روزہ اگر صرف نفل روزہ کی نیت کر رکھے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے خواہ اس کی عادت کا دن ہو یا نہ ہو۔ (۷) اگر کسی شخص نے شک کے روزہ کے اطلاق میں کہہ کھائی لیا پھر اس رمضان میں وہ رمضان کا دن ہے تو اس شخص کو باقی دن روزہ ہا دون کی طرح رہنا چاہئے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہئے اور رمضان کے بعد اس روزہ کی قصاصی پہلے ہی اسی طرح اگر زوال کے بعد ثابت ہوا کہ وہ رمضان کا دن ہے تو یہ بھی حکم ہے جیسا کہ آگے اس کا مستقل بیان آئے گا (مؤلف)

روزہ رکھنا یا روزہ نہ رکھنا فرض ہونے کے بارے میں بالاجماع مجہنم کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگرچہ وہ عادل ہوں اس لئے کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حساب کو معتبر قرار نہیں دیا بلکہ یہ فرما کر چاند کے بارے میں حساب کو بالکل لغو قرار دیدیا کہ ہماری امت آن پڑھے ان کی اکثریت نہ کھنا جانتی ہے نہ حساب جانتی ہے ہینت اتنے (تیس) دن اور اتنے (انیس) دن کا موٹاپہ انھیں کے اشارے سے اس کی تفصیل فرمادی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے (اور یہ بھی فرمایا کہ چاند کی جگہ روزے رکھو یا شبان کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کر دو) پس روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے واجب ہونے میں چاند کا کھائی دینا شرط ہے اس بارے میں بخومیوں اور حساب دانوں کا قول نہیں لیا جائے گا اگرچہ وہ بہت ہوں اور سوائے شاذ نادار کے امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے تمام اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ بخومیوں و حساب دانوں کے قول پر چاند کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں ہے اور امام سبکی شافعی رحمہ اللہ نے جو اس بارے میں بخومیوں کے حساب کو معتبر قرار دیا ہے اور اس پر عمل کو جائز قرار دیا ہے تو یہ قول مردود ہے متاخرین کی ایک جماعت نے اس کی تردید کی ہے اور خود اس کے ہم مذہب متاخرین فقہانے بھی اس کی تردید کی ہے ان میں سے علامہ ابن حجر اور علامہ الرئی ہیں جنہوں نے مہاج کی شرح میں اس قول کو رد کیا ہے۔ معراج الدیاء میں ہے کہ مجہنم کا قول بالاجماع معتبر نہیں ہے جس نے ان کا قول مان کر روزے شروع کئے یا عید کی اُس نے شرع شریف کی مخالفت کی، اور صاحب بھی مجہنم کے حکم میں ہے اس کے قول پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ منجم اور حساب میں فرق یہ ہے کہ منجم وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شروع ہونے میں فلاں ستارہ طلوع کرے گا اور صاحب وہ ہے جو چاند کی منازل پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی میر کو اندازہ کرتا ہے۔ پس بخومیوں اور حساب دانوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ان کے حساب کے مطابق نہ ان پر روزہ رکھنا واجب ہے اور نہ ان پر واجب ہے جو ان کی تصدیق کریں اسی پر جمہور کا مذہب ہے اور اسی طرح چاند کی رویت بخبر سے بھی ثابت نہیں ہوتی خواہ وہ تجربہ کنسا ہی معتبر ہو جیسا کہ وہ مشہور قول جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے اور وہ مشہور قول جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے (مؤلف) پس اگر مثلاً رمضان کا مہینہ پنجشنبہ کے دن شروع ہوا اور عید بھی پنجشنبہ کے دن ہوا تو وہ دن عرفہ کا ہوگا قربانی کا نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اس دن قربانی کرے گا تو جائز نہ ہوگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ مشہور قول یہ ہے کہ تمہاری قربانی کا دن وہی ہے جو تمہارے روزے کا دن ہے۔ اس قول پر اعتماد صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ شاید حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ حکم اسی سال کے لئے فرمایا جو ہمیشہ کے واسطے نہ فرمایا ہو۔

ر فاشدہ) کیونکہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ تک تین مہینے کا وقفہ ہے پس قربانی کا دن پہلے روزے کے دن کے ساتھ اس صورت میں موافق ہوگا جبکہ ان تین مہینوں میں سے دو کامل اور ایک ناقص ہو جیسا کہ مثلاً رمضان کی پہلی تاریخ دشنہ (پیر) کی ہو، تو اگر رمضان اور شوال کامل اور ذی قعدہ ناقص ہو تو قربانی کا دن دشنہ کو ہوگا اور اگر تین مہینے لے جاتے تھے دشنہ تصرف تھے شرمہ تصرف تھے جاتے تھے حاشیہ مباح ہے علی البیان المتصل بالاحکام۔

کامل ہوں تو قربانی کا دن دو شنبہ کے بعد کا ہوگا اور اگر تینوں مہینے یا ان میں سے دو مہینے ناقص ہوں تو قربانی کا دن دو شنبہ سے پہلے واقع ہوگا پس ایسا اصول اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ اور علامہ آبی شرح مسلم شریف میں لکھتے ہیں کہ کبھی ایک مہینہ ناقص ہوتا ہے اور کبھی دو اور تین اور چار مہینے لگاتار ناقص ہوتے ہیں اور چار مہینے سے زیادہ لگاتار ناقص نہیں ہوتے اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح مشکوٰۃ شریف میں بھی اسی طرح ہے اور شرح ماہب لدنیہ میں ہے کہ ناقص مہینوں کا لگاتار ہونا زیادہ سے زیادہ تین ماہ تک ہوتا ہے اور اس سے زیادہ عادتہً منتہی ہے اور اسی طرح مہینوں کا لگاتار کامل ہونا بھی تین ماہ تک ہی متحقق ہے اور اس سے زیادہ منتہی ہے یہ بعض علما کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ کبھی لگاتار چار مہینے بھی ناقص ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ منتہی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہی ٹھیک ہے۔ پس معلوم ہوگا کہ چار مہینے لگاتار ناقص ہونے میں بھی اختلاف ہے جیسا کہ چار مہینے لگاتار کامل ہونے میں اختلاف ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اسی طرح یہ جو کہا گیا ہے کہ جس روز جب کی چوتھی تاریخ ہوگی اسی روز رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی یہ بھی لائق نہیں ہے بلکہ بعض سالوں میں اس طرح واقع ہوتی ہے اور اسی طرح اس قول پر بھی اعتماد نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے دن عاشوراء کا دن ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیس دن کے مہینے والے روزوں سے ایتیس دن کے مہینے والے روزے نہ راکھے ہیں رواہ ابوداؤد الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ اور سند کی قرینیت کے بیان میں ابی بنی اس سے لکھا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال رمضان المبارک کے روزے عدا فرمائے ہیں جس سے دو رمضان تیس تیس روز کے ہوئے اور باقی سات رمضان ایتیس یا تیس دن کے ہوئے تھے

(۳) اور جہاں عیدین کو نظر آئے وہ دنے والی رات کا شمار کیا جائے گا مطلقاً حکم صبح مذہب کی بنا پر ہے۔ جو کہ امام ابوحنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کا قول ہے اور یہ حکم مطلقاً ہر صورت میں ہے خواہ چاند زوال سے پہلے نظر آئے یا زوال کے بعد۔ اور وہ دن رمضان کا دن نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر چاند زوال کے بعد دیکھا گیا تب تو یہی حکم ہے کہ وہ دنے والی رات کا ہے اور اگر زوال سے پہلے دیکھا گیا تو وہ گزشتہ رات کا ہے اور وہ دن رمضان کا دن ہوگا اور مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی مختلف فیہ رہا ہے اور اس اختلاف کی بنا پر اگر سوال کا چاند غمگین دنے یعنی رمضان کی تیسویں تاریخ کو زوال سے پہلے یا بعد میں دیکھا جائے تو وہ طرفین کے نزدیک آنے والی رات کا ہے اور وہ دن رمضان کا دن ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزدیک اگر زوال سے پہلے دیکھا گیا ہے تو وہ گزشتہ رات کا ہے اور وہ دن عید الفطر کا دن ہے اور طرفین کے نزدیک اصل اس میں یہ ہے کہ سنت کی رویت کا اعتبار نہیں ہے خواہ زوال سے پہلے ہو یا بعد میں بلکہ اعتبار غروب کے بعد کی رویت کا ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک زوال سے قبل کی رویت کا اعتبار ہے اور طرفین کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ چاند نکھر کر رمضان کے روزے شروع کرو اور چاند نکھر کر رمضان کے روزے رکھ کر وہ دن رمضان کا دن ہے

یا روزہ رکھنا ترک کرنے کا حکم بدعت کے بعد ہے یعنی حدیث شریف سے روزہ رکھنے اور افطار کرنے پر جان کی رویت کا مقدم ہونا واجب معلوم ہوتا ہے اور صحابہ کرام تابعین اولاد کے بعد والے محدثین و فقہاء کے نزدیک اس حدیث کا جلدی ذہن میں آنے والا واضح مطلب یہی ہے کہ اس سے ہر چہ جسے آخری دن کے غروب آفتاب کے بعد کی رویت مراد ہے پس امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق روزہ رکھنا شروع کرنے اور روزہ رکھنا ترک کرنے کا وجوب رویت ہلال پر مقدم ہو جائے گا اور یہ نفس کے خلاف ہے بلکہ امام ابو یوسفؒ کے قول کی دلیل ہے کہ ہذا ہر ہلال دھاندی زوال سے پہلے عادتہ نظر نہیں آتا لیکن جبکہ وہ دو رات کا ہو تو نظر آتا ہے پس یہ بات ہلال وضان میں اس دن کو رمضان کا دن ہونا واجب کرتی ہے اور ہلال شمال میں اس دن کو عید الفطر کا دن ہونا لازمی قرار دیتی ہے اور مختار طریقین کا قول ہے۔ ہاں اگر انیس تاریخ کو زوال کے بعد چاند کھاجائے تو بالاتفاق یہ سمجھا جائے گا کہ وہ چاند گویا تیسویں شب کو دیکھا گیا ہے اور ہمارے فقہاء کا اختلاف اس چاند میں ہے جو تیس تاریخ کو زوال سے قبل دیکھا گیا ہو پس وہ چاند امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ کے نزدیک آئے والی رات کا ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک گزشتہ رات کا ہے اور طریقین کا قول مختار ہے لیکن اگر اس کے دیکھنے سے لوگ روزہ افطار کر دیں تو ان پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لئے کہ انہوں نے تاویل کی بنا پر افطار کیا ہے۔ اور بعض کے نزدیک ان پر کفارہ واجب ہو گا کیونکہ جن تاویل کی بنا پر انہوں نے افطار کیا ہے صحیح نہیں ہے اس لئے کہ حدیث میں افطر والہ وقتہ سے مراد یہ ہے کہ افطار کے وقت یعنی غروب آفتاب کے بعد افطار کرنا اور اسی طرح صوم والہ وقتہ بھی یہی مراد ہے کہ اس کے وقت میں یعنی غروب آفتاب کے بعد روزہ کی نیت کروا اور اعلم بالصواب۔

۴۔ پس زوال سے پہلے یا زوال کے بعد چاند دیکھنا ہر مذہب کی بنا پر غیر معتبر ہے اور اسی پر اکثر خلغ میں اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور دن میں چاند کی رویت غیر معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روزہ رکھنے یا روزہ ترک کرنے کے وجوب کا حکم ثابت نہیں ہوتا اسی لئے غانیہ میں کہا ہے کہ نہ روزہ رکھا جائے اور نہ افطار کیا جائے اور چاروں ائمہ مذاہب نے تصریح کر دی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دن میں پہلی رات کا چاند نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ رات کی رویت ہی معتبر ہے اور مجہول کے قول کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جانا چاہئے کہ یہ اختلاف شک کے دن کی رویت میں ہے اور وہ شعبان یا رمضان کی تیس تاریخ کا دن ہے اس لئے کہ انیس تاریخ کے دن کی رویت کے بارے میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ گزری ہوئی رات کا ہے کیونکہ اس طرح چینیے کا اٹھائیں دن کا ہونا لازم آتا ہے جیسا کہ اس پر بعض محققین نے دلیل بیان کی ہے کہ ان کا یہ قول کہ دن میں چاند نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس چاند کو بھی شامل ہے جو اتنیس تاریخ کو طلوع آفتاب سے قبل دیکھا جائے پھر تیسویں رات غروب کے بعد بھی دیکھا جائے اور شرعی گواہ اس کی گواہی دی تو بیشک حاکم اس کی رات میں دیکھ جانے کا حکم دے گا جیسا کہ حدیث شریف سے منصوص ہے۔

صوم کا مفاد یہ ہے چاند زوال سے پہلے یا زوال کے بعد چاند دیکھنا اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور دن میں چاند کی رویت غیر معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روزہ رکھنے یا روزہ ترک کرنے کے وجوب کا حکم ثابت نہیں ہوتا اسی لئے غانیہ میں کہا ہے کہ نہ روزہ رکھا جائے اور نہ افطار کیا جائے اور چاروں ائمہ مذاہب نے تصریح کر دی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دن میں پہلی رات کا چاند نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ رات کی رویت ہی معتبر ہے اور مجہول کے قول کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جانا چاہئے کہ یہ اختلاف شک کے دن کی رویت میں ہے اور وہ شعبان یا رمضان کی تیس تاریخ کا دن ہے اس لئے کہ انیس تاریخ کے دن کی رویت کے بارے میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ گزری ہوئی رات کا ہے کیونکہ اس طرح چینیے کا اٹھائیں دن کا ہونا لازم آتا ہے جیسا کہ اس پر بعض محققین نے دلیل بیان کی ہے کہ ان کا یہ قول کہ دن میں چاند نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس چاند کو بھی شامل ہے جو اتنیس تاریخ کو طلوع آفتاب سے قبل دیکھا جائے پھر تیسویں رات غروب کے بعد بھی دیکھا جائے اور شرعی گواہ اس کی گواہی دی تو بیشک حاکم اس کی رات میں دیکھ جانے کا حکم دے گا جیسا کہ حدیث شریف سے منصوص ہے۔

(۴) ہلال چاند دیکھنے وقت چاند کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے اور یہ حکم اہل جاہلیت کے ساتھ تشبیہ ہونے سے بچنے کیلئے ہے۔
یعنی جب لوگ پہلی شب کا چاند دیکھیں تو اس کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے خواہ وہ کسی ایسے شخص کو بتانے کے لئے ہو جس کو نظر نہ آیا ہو اس لئے کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے اور اس علت کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کراہت تفسیر ہی ہے۔

رویت ہلال کا ثبوت اور جانا چاہئے کہ چاند کا ثبوت ان چار ذیل سے ہوتا ہے کسی نے خود چاند دیکھنے کی شہادت دی ہو یا کسی نے چاند دیکھنے والے کی شہادت پر شہادت دی ہو یا چاند ثابت ہونے کے متعلق قاضی کے حکم پر گواہی دی ہو، یا چاند ہونے کی فہرت تواتر کو پہنچ گئی ہو۔ اور ان سب کے احکام مندرجہ ذیل ہیں۔
جاننا چاہئے کہ چاند کے ثبوت کے مسائل کی دو قسمیں ہیں: اول وہ مسائل جو آسمان پر رویت ہلال کے وقت علت ہونے سے متعلق ہیں۔ دوم وہ جبکہ آسمان پر علت نہ ہو بلکہ مطلع یا نکل صاف ہو۔ پہلے رمضان کے چاند کے متعلق قسم اول کے مسائل لکھے جلتے ہیں پھر قسم دوم کے اور پھر اسی طرح خوال کے چاند کے متعلق مسائل لکھے جائیں گے (مؤلف)

۱۔ رمضان کا چاند ابر و غبار وغیرہ کے دن ایک آدمی کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ متون و شروح میں اس کا بیان ہے (مؤلف) پس اگر آسمان پر چاند کے مطلع کی جگہ پر ابر وغیرہ کوئی علت ہو جو رویت کی مانع ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے میں ایک شخص کی گواہی قبول کر لی جائے گی بشرطیکہ وہ عادل، مسلمان، عاقل اور بالغ ہو خواہ آزاد ہو یا غلام اور خواہ مرد ہو یا عورت۔ پس ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی قبول کی جائے گی خواہ وہ غلام یا باندی ہی ہو۔ اور علت سے مراد ابر یا غبار یا اور کوئی اس قسم کا سبب ہوتا ہے۔ مثلاً ایسا اندھیرا روشنی یا دھواں یا کبر (دُھند) وغیرہ ہونا چاند کے نظر آنے میں مانع ہو۔ اور عادل سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں اور عدالت وہ ملک ہے جو کہ انسان کو ہمیشہ تقویٰ اور صروت لازم پکڑنے پر قائم کرے۔ اور یہاں ادنیٰ درجہ شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو ترک کرے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے اور خلاف مروت کاموں سے بچے۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص کی گواہی دینے کی ایک دوسرا شخص گواہی دے تو وہ بھی مقبول ہوگی اور اگر کسی شخص کو کسی پرزنا کی نہمت لگانے سے حد لگی ہو اور پھر اس نے توبہ کر لی ہو تو اس کی گواہی ظاہر الروایت کے بموجب مقبول ہوگی (یعنی یہ ظاہر الروایت ہے اور یہی صحیح ہے لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے اور رمضان کے علاوہ یعنی خوال ذی الحجہ کے چاند کیلئے محدود قذف کی گواہی مطلقاً قبول نہ ہوگی خواہ اس نے توبہ بھی کر لی ہو۔ اور البتہ جس شخص کا حال پوشیدہ ہو یعنی بظاہر نیکی کا معلوم ہوتا ہو اور اس کے باطن کا حال معلوم نہ ہو کبیرہ کا رہے یا نیکی کا (یعنی عادل ہے یا فاسق) تو ظاہر یہ ہے کہ ظاہر الروایت کے مطابق اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ اور امام حسنؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے یہ روایت کی ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی اور یہی صحیح ہے اور یہ بھی

فصل شہادت ہونے کی گواہی پر رمضان کے چاند کا ثبوت

مظاہر صوم

۱۔ بکرم و دفع ۲۔ مدوش ۳۔ عت ۴۔ حیات ۵۔ عت ۶۔ حیات ۷۔ عت ۸۔ عت ۹۔ عت ۱۰۔ عت ۱۱۔ عت ۱۲۔ عت ۱۳۔ عت ۱۴۔ عت ۱۵۔ عت ۱۶۔ عت ۱۷۔ عت ۱۸۔ عت ۱۹۔ عت ۲۰۔ عت ۲۱۔ عت ۲۲۔ عت ۲۳۔ عت ۲۴۔ عت ۲۵۔ عت ۲۶۔ عت ۲۷۔ عت ۲۸۔ عت ۲۹۔ عت ۳۰۔ عت ۳۱۔ عت ۳۲۔ عت ۳۳۔ عت ۳۴۔ عت ۳۵۔ عت ۳۶۔ عت ۳۷۔ عت ۳۸۔ عت ۳۹۔ عت ۴۰۔ عت ۴۱۔ عت ۴۲۔ عت ۴۳۔ عت ۴۴۔ عت ۴۵۔ عت ۴۶۔ عت ۴۷۔ عت ۴۸۔ عت ۴۹۔ عت ۵۰۔ عت ۵۱۔ عت ۵۲۔ عت ۵۳۔ عت ۵۴۔ عت ۵۵۔ عت ۵۶۔ عت ۵۷۔ عت ۵۸۔ عت ۵۹۔ عت ۶۰۔ عت ۶۱۔ عت ۶۲۔ عت ۶۳۔ عت ۶۴۔ عت ۶۵۔ عت ۶۶۔ عت ۶۷۔ عت ۶۸۔ عت ۶۹۔ عت ۷۰۔ عت ۷۱۔ عت ۷۲۔ عت ۷۳۔ عت ۷۴۔ عت ۷۵۔ عت ۷۶۔ عت ۷۷۔ عت ۷۸۔ عت ۷۹۔ عت ۸۰۔ عت ۸۱۔ عت ۸۲۔ عت ۸۳۔ عت ۸۴۔ عت ۸۵۔ عت ۸۶۔ عت ۸۷۔ عت ۸۸۔ عت ۸۹۔ عت ۹۰۔ عت ۹۱۔ عت ۹۲۔ عت ۹۳۔ عت ۹۴۔ عت ۹۵۔ عت ۹۶۔ عت ۹۷۔ عت ۹۸۔ عت ۹۹۔ عت ۱۰۰۔ عت ۱۰۱۔ عت ۱۰۲۔ عت ۱۰۳۔ عت ۱۰۴۔ عت ۱۰۵۔ عت ۱۰۶۔ عت ۱۰۷۔ عت ۱۰۸۔ عت ۱۰۹۔ عت ۱۱۰۔ عت ۱۱۱۔ عت ۱۱۲۔ عت ۱۱۳۔ عت ۱۱۴۔ عت ۱۱۵۔ عت ۱۱۶۔ عت ۱۱۷۔ عت ۱۱۸۔ عت ۱۱۹۔ عت ۱۲۰۔ عت ۱۲۱۔ عت ۱۲۲۔ عت ۱۲۳۔ عت ۱۲۴۔ عت ۱۲۵۔ عت ۱۲۶۔ عت ۱۲۷۔ عت ۱۲۸۔ عت ۱۲۹۔ عت ۱۳۰۔ عت ۱۳۱۔ عت ۱۳۲۔ عت ۱۳۳۔ عت ۱۳۴۔ عت ۱۳۵۔ عت ۱۳۶۔ عت ۱۳۷۔ عت ۱۳۸۔ عت ۱۳۹۔ عت ۱۴۰۔ عت ۱۴۱۔ عت ۱۴۲۔ عت ۱۴۳۔ عت ۱۴۴۔ عت ۱۴۵۔ عت ۱۴۶۔ عت ۱۴۷۔ عت ۱۴۸۔ عت ۱۴۹۔ عت ۱۵۰۔ عت ۱۵۱۔ عت ۱۵۲۔ عت ۱۵۳۔ عت ۱۵۴۔ عت ۱۵۵۔ عت ۱۵۶۔ عت ۱۵۷۔ عت ۱۵۸۔ عت ۱۵۹۔ عت ۱۶۰۔ عت ۱۶۱۔ عت ۱۶۲۔ عت ۱۶۳۔ عت ۱۶۴۔ عت ۱۶۵۔ عت ۱۶۶۔ عت ۱۶۷۔ عت ۱۶۸۔ عت ۱۶۹۔ عت ۱۷۰۔ عت ۱۷۱۔ عت ۱۷۲۔ عت ۱۷۳۔ عت ۱۷۴۔ عت ۱۷۵۔ عت ۱۷۶۔ عت ۱۷۷۔ عت ۱۷۸۔ عت ۱۷۹۔ عت ۱۸۰۔ عت ۱۸۱۔ عت ۱۸۲۔ عت ۱۸۳۔ عت ۱۸۴۔ عت ۱۸۵۔ عت ۱۸۶۔ عت ۱۸۷۔ عت ۱۸۸۔ عت ۱۸۹۔ عت ۱۹۰۔ عت ۱۹۱۔ عت ۱۹۲۔ عت ۱۹۳۔ عت ۱۹۴۔ عت ۱۹۵۔ عت ۱۹۶۔ عت ۱۹۷۔ عت ۱۹۸۔ عت ۱۹۹۔ عت ۲۰۰۔ عت ۲۰۱۔ عت ۲۰۲۔ عت ۲۰۳۔ عت ۲۰۴۔ عت ۲۰۵۔ عت ۲۰۶۔ عت ۲۰۷۔ عت ۲۰۸۔ عت ۲۰۹۔ عت ۲۱۰۔ عت ۲۱۱۔ عت ۲۱۲۔ عت ۲۱۳۔ عت ۲۱۴۔ عت ۲۱۵۔ عت ۲۱۶۔ عت ۲۱۷۔ عت ۲۱۸۔ عت ۲۱۹۔ عت ۲۲۰۔ عت ۲۲۱۔ عت ۲۲۲۔ عت ۲۲۳۔ عت ۲۲۴۔ عت ۲۲۵۔ عت ۲۲۶۔ عت ۲۲۷۔ عت ۲۲۸۔ عت ۲۲۹۔ عت ۲۳۰۔ عت ۲۳۱۔ عت ۲۳۲۔ عت ۲۳۳۔ عت ۲۳۴۔ عت ۲۳۵۔ عت ۲۳۶۔ عت ۲۳۷۔ عت ۲۳۸۔ عت ۲۳۹۔ عت ۲۴۰۔ عت ۲۴۱۔ عت ۲۴۲۔ عت ۲۴۳۔ عت ۲۴۴۔ عت ۲۴۵۔ عت ۲۴۶۔ عت ۲۴۷۔ عت ۲۴۸۔ عت ۲۴۹۔ عت ۲۵۰۔ عت ۲۵۱۔ عت ۲۵۲۔ عت ۲۵۳۔ عت ۲۵۴۔ عت ۲۵۵۔ عت ۲۵۶۔ عت ۲۵۷۔ عت ۲۵۸۔ عت ۲۵۹۔ عت ۲۶۰۔ عت ۲۶۱۔ عت ۲۶۲۔ عت ۲۶۳۔ عت ۲۶۴۔ عت ۲۶۵۔ عت ۲۶۶۔ عت ۲۶۷۔ عت ۲۶۸۔ عت ۲۶۹۔ عت ۲۷۰۔ عت ۲۷۱۔ عت ۲۷۲۔ عت ۲۷۳۔ عت ۲۷۴۔ عت ۲۷۵۔ عت ۲۷۶۔ عت ۲۷۷۔ عت ۲۷۸۔ عت ۲۷۹۔ عت ۲۸۰۔ عت ۲۸۱۔ عت ۲۸۲۔ عت ۲۸۳۔ عت ۲۸۴۔ عت ۲۸۵۔ عت ۲۸۶۔ عت ۲۸۷۔ عت ۲۸۸۔ عت ۲۸۹۔ عت ۲۹۰۔ عت ۲۹۱۔ عت ۲۹۲۔ عت ۲۹۳۔ عت ۲۹۴۔ عت ۲۹۵۔ عت ۲۹۶۔ عت ۲۹۷۔ عت ۲۹۸۔ عت ۲۹۹۔ عت ۳۰۰۔ عت ۳۰۱۔ عت ۳۰۲۔ عت ۳۰۳۔ عت ۳۰۴۔ عت ۳۰۵۔ عت ۳۰۶۔ عت ۳۰۷۔ عت ۳۰۸۔ عت ۳۰۹۔ عت ۳۱۰۔ عت ۳۱۱۔ عت ۳۱۲۔ عت ۳۱۳۔ عت ۳۱۴۔ عت ۳۱۵۔ عت ۳۱۶۔ عت ۳۱۷۔ عت ۳۱۸۔ عت ۳۱۹۔ عت ۳۲۰۔ عت ۳۲۱۔ عت ۳۲۲۔ عت ۳۲۳۔ عت ۳۲۴۔ عت ۳۲۵۔ عت ۳۲۶۔ عت ۳۲۷۔ عت ۳۲۸۔ عت ۳۲۹۔ عت ۳۳۰۔ عت ۳۳۱۔ عت ۳۳۲۔ عت ۳۳۳۔ عت ۳۳۴۔ عت ۳۳۵۔ عت ۳۳۶۔ عت ۳۳۷۔ عت ۳۳۸۔ عت ۳۳۹۔ عت ۳۴۰۔ عت ۳۴۱۔ عت ۳۴۲۔ عت ۳۴۳۔ عت ۳۴۴۔ عت ۳۴۵۔ عت ۳۴۶۔ عت ۳۴۷۔ عت ۳۴۸۔ عت ۳۴۹۔ عت ۳۵۰۔ عت ۳۵۱۔ عت ۳۵۲۔ عت ۳۵۳۔ عت ۳۵۴۔ عت ۳۵۵۔ عت ۳۵۶۔ عت ۳۵۷۔ عت ۳۵۸۔ عت ۳۵۹۔ عت ۳۶۰۔ عت ۳۶۱۔ عت ۳۶۲۔ عت ۳۶۳۔ عت ۳۶۴۔ عت ۳۶۵۔ عت ۳۶۶۔ عت ۳۶۷۔ عت ۳۶۸۔ عت ۳۶۹۔ عت ۳۷۰۔ عت ۳۷۱۔ عت ۳۷۲۔ عت ۳۷۳۔ عت ۳۷۴۔ عت ۳۷۵۔ عت ۳۷۶۔ عت ۳۷۷۔ عت ۳۷۸۔ عت ۳۷۹۔ عت ۳۸۰۔ عت ۳۸۱۔ عت ۳۸۲۔ عت ۳۸۳۔ عت ۳۸۴۔ عت ۳۸۵۔ عت ۳۸۶۔ عت ۳۸۷۔ عت ۳۸۸۔ عت ۳۸۹۔ عت ۳۹۰۔ عت ۳۹۱۔ عت ۳۹۲۔ عت ۳۹۳۔ عت ۳۹۴۔ عت ۳۹۵۔ عت ۳۹۶۔ عت ۳۹۷۔ عت ۳۹۸۔ عت ۳۹۹۔ عت ۴۰۰۔ عت ۴۰۱۔ عت ۴۰۲۔ عت ۴۰۳۔ عت ۴۰۴۔ عت ۴۰۵۔ عت ۴۰۶۔ عت ۴۰۷۔ عت ۴۰۸۔ عت ۴۰۹۔ عت ۴۱۰۔ عت ۴۱۱۔ عت ۴۱۲۔ عت ۴۱۳۔ عت ۴۱۴۔ عت ۴۱۵۔ عت ۴۱۶۔ عت ۴۱۷۔ عت ۴۱۸۔ عت ۴۱۹۔ عت ۴۲۰۔ عت ۴۲۱۔ عت ۴۲۲۔ عت ۴۲۳۔ عت ۴۲۴۔ عت ۴۲۵۔ عت ۴۲۶۔ عت ۴۲۷۔ عت ۴۲۸۔ عت ۴۲۹۔ عت ۴۳۰۔ عت ۴۳۱۔ عت ۴۳۲۔ عت ۴۳۳۔ عت ۴۳۴۔ عت ۴۳۵۔ عت ۴۳۶۔ عت ۴۳۷۔ عت ۴۳۸۔ عت ۴۳۹۔ عت ۴۴۰۔ عت ۴۴۱۔ عت ۴۴۲۔ عت ۴۴۳۔ عت ۴۴۴۔ عت ۴۴۵۔ عت ۴۴۶۔ عت ۴۴۷۔ عت ۴۴۸۔ عت ۴۴۹۔ عت ۴۵۰۔ عت ۴۵۱۔ عت ۴۵۲۔ عت ۴۵۳۔ عت ۴۵۴۔ عت ۴۵۵۔ عت ۴۵۶۔ عت ۴۵۷۔ عت ۴۵۸۔ عت ۴۵۹۔ عت ۴۶۰۔ عت ۴۶۱۔ عت ۴۶۲۔ عت ۴۶۳۔ عت ۴۶۴۔ عت ۴۶۵۔ عت ۴۶۶۔ عت ۴۶۷۔ عت ۴۶۸۔ عت ۴۶۹۔ عت ۴۷۰۔ عت ۴۷۱۔ عت ۴۷۲۔ عت ۴۷۳۔ عت ۴۷۴۔ عت ۴۷۵۔ عت ۴۷۶۔ عت ۴۷۷۔ عت ۴۷۸۔ عت ۴۷۹۔ عت ۴۸۰۔ عت ۴۸۱۔ عت ۴۸۲۔ عت ۴۸۳۔ عت ۴۸۴۔ عت ۴۸۵۔ عت ۴۸۶۔ عت ۴۸۷۔ عت ۴۸۸۔ عت ۴۸۹۔ عت ۴۹۰۔ عت ۴۹۱۔ عت ۴۹۲۔ عت ۴۹۳۔ عت ۴۹۴۔ عت ۴۹۵۔ عت ۴۹۶۔ عت ۴۹۷۔ عت ۴۹۸۔ عت ۴۹۹۔ عت ۵۰۰۔ عت ۵۰۱۔ عت ۵۰۲۔ عت ۵۰۳۔ عت ۵۰۴۔ عت ۵۰۵۔ عت ۵۰۶۔ عت ۵۰۷۔ عت ۵۰۸۔ عت ۵۰۹۔ عت ۵۱۰۔ عت ۵۱۱۔ عت ۵۱۲۔ عت ۵۱۳۔ عت ۵۱۴۔ عت ۵۱۵۔ عت ۵۱۶۔ عت ۵۱۷۔ عت ۵۱۸۔ عت ۵۱۹۔ عت ۵۲۰۔ عت ۵۲۱۔ عت ۵۲۲۔ عت ۵۲۳۔ عت ۵۲۴۔ عت ۵۲۵۔ عت ۵۲۶۔ عت ۵۲۷۔ عت ۵۲۸۔ عت ۵۲۹۔ عت ۵۳۰۔ عت ۵۳۱۔ عت ۵۳۲۔ عت ۵۳۳۔ عت ۵۳۴۔ عت ۵۳۵۔ عت ۵۳۶۔ عت ۵۳۷۔ عت ۵۳۸۔ عت ۵۳۹۔ عت ۵۴۰۔ عت ۵۴۱۔ عت ۵۴۲۔ عت ۵۴۳۔ عت ۵۴۴۔ عت ۵۴۵۔ عت ۵۴۶۔ عت ۵۴۷۔ عت ۵۴۸۔ عت ۵۴۹۔ عت ۵۵۰۔ عت ۵۵۱۔ عت ۵۵۲۔ عت ۵۵۳۔ عت ۵۵۴۔ عت ۵۵۵۔ عت ۵۵۶۔ عت ۵۵۷۔ عت ۵۵۸۔ عت ۵۵۹۔ عت ۵۶۰۔ عت ۵۶۱۔ عت ۵۶۲۔ عت ۵۶۳۔ عت ۵۶۴۔ عت ۵۶۵۔ عت ۵۶۶۔ عت ۵۶۷۔ عت ۵۶۸۔ عت ۵۶۹۔ عت ۵۷۰۔ عت ۵۷۱۔ عت ۵۷۲۔ عت ۵۷۳۔ عت ۵۷۴۔ عت ۵۷۵۔ عت ۵۷۶۔ عت ۵۷۷۔ عت ۵۷۸۔ عت ۵۷۹۔ عت ۵۸۰۔ عت ۵۸۱۔ عت ۵۸۲۔ عت ۵۸۳۔ عت ۵۸۴۔ عت ۵۸۵۔ عت ۵۸۶۔ عت ۵۸۷۔ عت ۵۸۸۔ عت ۵۸۹۔ عت ۵۹۰۔ عت ۵۹۱۔ عت ۵۹۲۔ عت ۵۹۳۔ عت ۵۹۴۔ عت ۵۹۵۔ عت ۵۹۶۔ عت ۵۹۷۔ عت ۵۹۸۔ عت ۵۹۹۔ عت ۶۰۰۔ عت ۶۰۱۔ عت ۶۰۲۔ عت ۶۰۳۔ عت ۶۰۴۔ عت ۶۰۵۔ عت ۶۰۶۔ عت ۶۰۷۔ عت ۶۰۸۔ عت ۶۰۹۔ عت ۶۱۰۔ عت ۶۱۱۔ عت ۶۱۲۔ عت ۶۱۳۔ عت ۶۱۴۔ عت ۶۱۵۔ عت ۶۱۶۔ عت ۶۱۷۔ عت ۶۱۸۔ عت ۶۱۹۔ عت ۶۲۰۔ عت ۶۲۱۔ عت ۶۲۲۔ عت ۶۲۳۔ عت ۶۲۴۔ عت ۶۲۵۔ عت ۶۲۶۔ عت ۶۲۷۔ عت ۶۲۸۔ عت ۶۲۹۔ عت ۶۳۰۔ عت ۶۳۱۔ عت ۶۳۲۔ عت ۶۳۳۔ عت ۶۳۴۔ عت ۶۳۵۔ عت ۶۳۶۔ عت ۶۳۷۔ عت ۶۳۸۔ عت ۶۳۹۔ عت ۶۴۰۔ عت ۶۴۱۔ عت ۶۴۲۔ عت ۶۴۳۔ عت ۶۴۴۔ عت ۶۴۵۔ عت ۶۴۶۔ عت ۶۴۷۔ عت ۶۴۸۔ عت ۶۴۹۔ عت ۶۵۰۔ عت ۶۵۱۔ عت ۶۵۲۔ عت ۶۵۳۔ عت ۶۵۴۔ عت ۶۵۵۔ عت ۶۵۶۔ عت ۶۵۷۔ عت ۶۵۸۔ عت ۶۵۹۔ عت ۶۶۰۔ عت ۶۶۱۔ عت ۶۶۲۔ عت ۶۶۳۔ عت ۶۶۴۔ عت ۶۶۵۔ عت ۶۶۶۔ عت ۶۶۷۔ عت ۶۶۸۔ عت ۶۶۹۔ عت ۶۷۰۔ عت ۶۷۱۔ عت ۶۷۲۔ عت ۶۷۳۔ عت ۶۷۴۔ عت ۶۷۵۔ عت ۶۷۶۔ عت ۶۷۷۔ عت ۶۷۸۔ عت ۶۷۹۔ عت ۶۸۰۔ عت ۶۸۱۔ عت ۶۸۲۔ عت ۶۸۳۔ عت ۶۸۴۔ عت ۶۸۵۔ عت ۶۸۶۔ عت ۶۸۷۔ عت ۶۸۸۔ عت ۶۸۹۔ عت ۶۹۰۔ عت ۶۹۱۔ عت ۶۹۲۔ عت ۶۹۳۔ عت ۶۹۴۔ عت ۶۹۵۔ عت ۶۹۶۔ عت ۶۹۷۔ عت ۶۹۸۔ عت ۶۹۹۔ عت ۷۰۰۔ عت ۷۰۱۔ عت ۷۰۲۔ عت ۷۰۳۔ عت ۷۰۴۔ عت ۷۰۵۔ عت ۷۰۶۔ عت ۷۰۷۔ عت ۷۰۸۔ عت ۷۰۹۔ عت ۷۱۰۔ عت ۷۱۱۔ عت ۷۱۲۔ عت ۷۱۳۔ عت ۷۱۴۔ عت ۷۱۵۔ عت ۷۱۶۔ عت ۷۱۷۔ عت ۷۱۸۔ عت ۷۱۹۔ عت ۷۲۰۔ عت ۷۲۱۔ عت ۷۲۲۔ عت ۷۲۳۔ عت ۷۲۴۔ عت ۷۲۵۔ عت ۷۲۶۔ عت ۷۲۷۔ عت ۷۲۸۔ عت ۷۲۹۔ عت ۷۳۰۔ عت ۷۳۱۔ عت ۷۳۲۔ عت ۷۳۳۔ عت ۷۳۴۔ عت ۷۳۵۔ عت ۷۳۶۔ عت ۷۳۷۔ عت ۷۳۸۔ عت ۷۳۹۔ عت ۷۴۰۔ عت ۷۴۱۔ عت ۷۴۲۔ عت ۷۴۳۔ عت ۷۴۴۔ عت ۷۴۵۔ عت ۷۴۶۔ عت ۷۴۷۔ عت ۷۴۸۔ عت ۷۴۹۔ عت ۷۵۰۔ عت ۷۵۱۔ عت ۷۵۲۔ عت ۷۵۳۔ عت ۷۵۴۔ عت ۷۵۵۔ عت ۷۵۶۔ عت ۷۵۷۔ عت ۷۵۸۔ عت ۷۵۹۔ عت ۷۶۰۔ عت ۷۶۱۔ عت ۷۶۲۔ عت ۷۶۳۔ عت ۷۶۴۔ عت ۷۶۵۔ عت ۷۶۶۔ عت ۷۶۷۔ عت ۷۶۸۔ عت ۷۶۹۔ عت ۷۷۰۔ عت ۷۷۱۔ عت ۷۷۲۔ عت ۷۷۳۔ عت ۷۷۴۔ عت ۷۷۵۔ عت ۷۷۶۔ عت ۷۷۷۔ عت ۷۷۸۔ عت ۷۷۹۔ عت ۷۸۰۔ عت ۷۸۱۔ عت ۷۸۲۔ عت ۷۸۳۔ عت ۷۸۴۔ عت ۷۸۵۔ عت ۷۸۶۔ عت ۷۸۷۔ عت ۷۸۸۔ عت ۷۸۹۔ عت ۷۹۰۔ عت ۷۹۱۔ عت ۷۹۲۔ عت ۷۹۳۔ عت ۷۹۴۔ عت ۷۹۵۔ عت ۷۹۶۔ عت ۷۹۷۔ عت ۷۹۸۔ عت ۷۹۹۔ عت ۸۰۰۔ عت ۸۰۱۔ عت ۸۰۲۔ عت ۸۰۳۔ عت ۸۰۴۔ عت ۸۰۵۔ عت ۸۰۶۔ عت ۸۰۷۔ عت ۸۰۸۔ عت ۸۰۹۔ عت ۸۱۰۔ عت ۸۱۱۔ عت ۸۱۲۔ عت ۸۱۳۔ عت ۸۱۴۔ عت ۸۱۵۔ عت ۸۱۶۔ عت ۸۱۷۔ عت ۸۱۸۔ عت ۸۱۹۔ عت ۸۲۰۔ عت ۸۲۱۔ عت ۸۲۲۔ عت ۸۲۳۔ عت ۸۲۴۔ عت ۸۲۵۔ عت ۸۲۶۔ عت ۸۲۷۔ عت ۸۲۸۔ عت ۸۲۹۔ عت ۸۳۰۔ عت ۸۳۱۔ عت ۸۳۲۔ عت ۸۳۳۔ عت ۸۳۴۔ عت ۸۳۵۔ عت ۸۳۶۔ عت ۸۳۷۔ عت ۸۳۸۔ عت ۸۳۹۔ عت ۸۴۰۔ عت ۸۴۱۔ عت ۸۴۲۔ عت ۸۴۳۔ عت ۸۴۴۔ عت ۸۴۵۔ عت ۸۴۶۔ عت ۸۴۷۔ عت ۸۴۸۔ عت ۸۴۹۔ عت ۸۵۰۔ عت ۸۵۱۔ عت ۸۵۲۔ عت ۸۵۳۔ عت ۸۵۴۔ عت ۸۵۵۔ عت ۸۵۶۔ عت ۸۵۷۔ عت ۸۵۸۔ عت ۸۵۹۔ عت ۸۶۰۔ عت ۸۶۱۔ عت ۸۶۲۔ عت ۸۶۳۔ عت ۸۶۴۔ عت ۸۶۵۔ عت ۸۶۶۔ عت ۸۶۷۔ عت ۸۶۸۔ عت ۸۶۹۔ عت ۸۷۰۔ عت ۸۷۱۔ عت ۸۷۲۔ عت ۸۷۳۔ عت ۸۷۴۔ عت ۸۷۵۔ عت ۸۷۶۔ عت ۸۷۷۔ عت ۸۷۸۔ عت ۸۷۹۔ عت ۸۸۰۔ عت ۸۸۱۔ عت ۸۸۲۔ عت ۸۸۳۔ عت ۸۸۴۔ عت ۸۸۵۔ عت ۸۸۶۔ عت ۸۸۷۔ عت ۸۸۸۔ عت ۸۸۹۔ عت ۸۹۰۔ عت ۸۹۱۔ عت ۸۹۲۔ عت ۸۹۳۔ عت ۸۹۴۔ عت ۸۹۵۔ عت ۸۹۶۔ عت ۸۹۷۔ عت ۸۹۸۔ عت ۸۹۹۔ عت ۹۰۰۔ عت ۹۰۱۔ عت ۹۰۲۔ عت ۹۰۳۔ عت ۹۰۴۔ عت ۹۰۵۔ عت ۹۰۶۔ عت ۹۰۷۔ عت ۹۰۸۔ عت ۹۰۹۔ عت ۹۱۰۔ عت ۹۱۱۔ عت ۹۱۲۔ عت ۹۱۳۔ عت ۹۱۴۔ عت ۹۱۵۔ عت ۹۱۶۔ عت ۹۱۷۔ عت ۹۱۸۔ عت ۹۱۹۔ عت ۹۲۰۔ عت ۹۲۱۔ عت ۹۲۲۔ عت ۹۲۳۔ عت ۹۲۴۔ عت ۹۲۵۔ عت ۹۲۶۔ عت ۹۲۷۔ عت ۹۲۸۔ عت ۹۲۹۔ عت ۹۳۰۔ عت ۹۳۱۔ عت ۹۳۲۔ عت ۹۳۳۔ عت ۹۳۴۔ عت ۹۳۵۔ عت ۹۳۶۔ عت ۹۳۷۔ عت ۹۳۸۔ عت ۹۳۹۔ عت ۹۴۰۔ عت ۹۴۱۔ عت ۹۴۲۔ عت ۹۴۳۔ عت ۹۴۴۔ عت ۹۴۵۔ عت ۹۴۶۔ عت ۹۴۷۔ عت ۹۴۸۔ عت ۹۴۹۔ عت ۹۵۰۔ عت ۹۵۱۔ عت ۹۵۲۔ عت ۹۵۳۔ عت ۹۵۴۔ عت ۹۵۵۔ عت ۹۵۶۔ عت ۹۵۷۔ عت ۹۵۸۔ عت ۹۵۹۔ عت ۹۶۰۔ عت ۹۶۱۔ عت ۹۶۲۔ عت ۹۶۳۔ عت ۹۶۴۔ عت ۹۶۵۔ عت ۹۶۶۔ عت ۹۶۷۔ عت ۹۶۸۔ عت ۹۶۹۔ عت ۹۷۰۔ عت ۹۷۱۔ عت ۹۷۲۔ عت ۹۷۳۔ عت ۹۷۴۔ عت ۹۷۵۔ عت ۹۷۶۔ عت ۹۷۷۔ عت ۹۷۸۔ عت ۹۷۹۔ عت ۹۸۰۔ عت ۹۸۱۔ عت ۹۸۲۔ عت ۹۸۳۔ عت ۹۸۴۔ عت ۹۸۵۔ عت ۹۸۶۔ عت ۹۸۷۔ عت ۹۸۸۔ عت ۹۸۹۔ عت ۹۹۰۔ عت ۹۹۱۔ عت ۹۹۲۔ عت ۹۹۳۔ عت ۹۹۴۔ عت ۹۹۵۔ عت ۹۹۶۔ عت ۹۹۷۔ عت ۹۹۸۔ عت ۹۹۹۔ عت ۱۰۰۰۔ عت ۱۰۰۱۔ عت ۱۰۰۲۔ عت ۱۰۰۳۔ عت ۱۰۰۴۔ عت ۱۰۰۵۔ عت ۱۰۰۶۔ عت ۱۰۰۷۔ عت ۱۰۰۸۔ عت ۱۰۰۹۔ عت ۱۰۱۰۔ عت ۱۰۱۱۔ عت ۱۰۱۲۔ عت ۱۰۱۳۔ عت ۱۰۱۴۔ عت ۱۰۱۵۔ عت ۱۰۱۶۔ عت ۱۰۱۷۔ عت ۱۰۱۸۔ عت ۱۰۱۹۔ عت ۱۰۲۰۔ عت ۱۰۲۱۔ عت ۱۰۲۲۔ عت ۱۰۲۳۔ عت ۱۰۲۴۔ عت ۱۰۲۵۔ عت ۱۰۲۶۔ عت ۱۰۲۷۔ عت ۱۰۲۸۔ عت ۱۰۲۹۔ عت ۱۰۳۰۔ عت ۱۰۳۱۔ عت ۱۰۳۲۔ عت ۱۰۳۳۔ عت ۱۰۳۴۔ عت ۱۰۳۵۔ عت ۱۰۳۶۔ عت ۱۰۳۷۔ عت ۱۰۳۸۔ عت ۱۰۳۹۔ عت ۱۰۴۰۔ عت ۱۰۴۱۔ عت ۱۰۴۲۔ عت ۱۰۴۳۔ عت ۱۰۴۴۔ عت ۱۰۴۵۔ عت ۱۰۴۶۔ عت ۱۰۴۷۔ عت ۱۰۴۸۔ عت ۱۰۴۹۔ عت ۱۰۵۰۔ عت ۱۰۵۱۔ عت ۱۰۵۲۔ عت ۱۰۵۳۔ عت ۱۰۵۴۔ عت ۱۰۵۵۔ عت ۱۰۵۶۔ عت ۱۰۵۷۔ عت ۱۰۵۸۔ عت ۱۰۵۹۔ عت ۱۰۶۰۔ عت ۱۰۶۱۔ عت ۱۰۶۲۔ عت ۱۰۶۳۔ عت ۱۰۶۴۔ عت ۱۰۶۵۔ عت ۱۰۶۶۔ عت ۱۰۶۷۔ عت ۱۰۶۸۔ عت ۱۰۶۹۔ عت ۱۰۷۰۔ عت ۱۰۷۱۔ عت ۱۰۷۲۔ عت ۱۰۷۳۔ عت ۱۰۷۴۔ عت ۱۰۷۵۔ عت ۱۰۷۶۔ عت ۱۰۷۷۔ عت ۱۰۷۸۔ عت ۱۰۷۹۔ عت ۱۰۸۰۔ عت ۱۰۸۱۔ عت ۱۰۸۲۔ عت ۱۰۸۳۔ عت ۱۰۸۴۔ عت ۱۰۸۵۔ عت ۱۰۸۶۔ عت ۱۰۸۷۔ عت ۱۰۸۸۔ عت ۱۰۸۹۔ عت ۱۰۹۰۔ عت ۱۰۹۱۔ عت ۱۰۹۲۔ عت ۱۰۹۳۔ عت ۱۰۹۴۔ عت ۱۰۹۵۔ عت ۱۰۹۶۔ عت ۱۰۹۷۔ عت ۱۰۹۸۔ عت ۱۰۹۹۔ عت ۱۱۰۰۔ عت ۱۱۰۱۔ عت ۱۱۰۲۔ عت ۱۱۰۳۔ ع

اس نے کہا وہ تو گم ہو گیا تو آپ نے فرمایا وہ بال نجا جو تیری اہل محل میں قائم ہو گیا تھا تو نے اس کو پال بچھ لیا تھا اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ اس نے امام کے سامنے گواہی نہیں دی اور نہ وہ رکھ لیا اور نہ توڑ دیا یعنی اگر اکیلا شخص چاند دیکھا اور حاکم کے سامنے گواہی نہ دے تب بھی اس کو روزہ رکھنا واجب ہے۔ پس اگر اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس پر بھی کفارہ واجب نہیں ہر (مؤلف) لیکن اگر رمضان کے چاند میں اس کی گواہی قبول کر لی گئی (تو چونکہ سب لوگوں پر روزہ واجب ہو گیا ہے اب اگر اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا) تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اگرچہ وہ شخص فاسق ہی ہو یہی اصح روایت ہے کہ چونکہ لوگوں کے روزہ رکھنے کا دن ہے اور اس لئے بھی کہ فاسق کی شہادت پر حکم دینا صحیح ہے اگرچہ قاضی اس سے گنہگار ہوگا۔ پس اگر وہ شخص عادل ہے تو وجوب کفارہ بلا خلاف ہونا چاہیے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور اگر آسمان پر بار غیر مکر کے وقت قاضی نے ایک عادل شخص کی گواہی رد کر دی اس کا حکم خاص طور پر رمضان کے چاند کے متعلق صریحاً نظر نہیں آیا لیکن الہدایہ شارح ہدایہ نے حمیدی سے جو کچھ نقل کیا ہے اس کی بنا پر اس کا حکم بھی یہی ہے کہ صرف اس دیکھنے والے پر رمضان کا روزہ واجب ہوگا اور رکھ کر توڑ دینے کی صورت میں اس پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا جیسا کہ فاسق کا حکم بیان ہوا ہے قلیتہ بہ البتہ سوال کے چاند میں ایک شخص عادل یا غیر عادل کا حکم کیسا ہے۔ اور اگر رمضان کا چاند تنہا دیکھنے والا حاکم یا کوئی اور شخص اپنے کسی دوست کو چاند دیکھنے کی خبر دے تو اگر وہ اس دیکھنے والے کی تصدیق کرتا ہے تو اس کو بھی اس روزہ کا روزہ رکھنا واجب ہے لیکن اگر وہ روزہ رکھ کر توڑ دے گا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور یہ روزہ لازم ہونے کا بیان تھا تراویح کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر کسی تنہا شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کا قول رد کر دیا گیا تو اس کا کیلے شخص پر ... نماز تراویح کا پڑھنا لازم نہیں ہوگا لیکن اگر اس کا قول قبول کر لیا گیا تو اس پر تراویح پڑھنا لازم ہو جائے گا لہذا فی الفتاویٰ النحویۃ للامام احمدی مصنف الفقہ

مطلع صاف ہونے کی حالت میں (۱) رمضان کے چاند کے ثبوت کے لئے جو احکام اوپر بیان کئے گئے ہیں اس وقت ہیں جبکہ وہ دن ابراہیم غبار وغیرہ کا ہو (مؤلف) اور اگر آسمان پر کوئی علت نہ ہو رمضان کے چاند کا ثبوت (یعنی مطلع صاف ہو) تو ایسی بڑی جماعت کی گواہی قبول ہوگی جن کے خبر دینے سے یقین حاصل ہو جائے یعنی اس خبر سے غلبۂ ظن حاصل ہو جائے اور بڑی جماعت کے لئے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے بلکہ یہ امام کی رائے پر موقوف ہے یہی صحیح ہے اور رمضان و سوال مذی انجما و دیگر سب جیسے اس حکم میں برابر ہیں اور سراج میں کہا ہے کہ بڑی جماعت ہونے کے لئے ظاہر الروایت میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ پچاس مرد ہوں جیسا کہ قسامت میں اور بعض نے کہا کہ اکثر اہل محلہ نے چاند دیکھا ہو اور بعض نے کہا کہ ہر مسجد میں ایک دعاویوں نے دیکھا ہو اور امام قلع بن ابوب نے کہا کہ پنج آدمی بھی بڑی جماعت کہلانے کیلئے مقبول ہیں

لشہ ش لشہ جات لشہ ش تبصرہ لشہ جات لشہ بگرد جات لشہ جات لشہ بربانہ من ش۔

اعلان سب میں صحیح قول یہی ہے کہ یہ امام (حاکم وقت یا جماعت مسلمین، مؤلف) کی رائے پر موقوف ہے۔ اس کے دل میں ان لوگوں کی گواہی کا صحیح و درست ہونا واقع ہوا اور اس کے نزدیک شہادت دینے والوں کی کثرت ہو تو رفع رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ کیونکہ یہ غلبہ ظن کا حاصل ہونا وقت اور جگہوں کے مختلف ہونے اور سچائی کے اعتبار سے لوگوں میں تفاوت پایا جانے کی بنا پر مختلف ہوتا ہے اس لئے ممکن ہے کہ امام کے نزدیک بعض لوگوں کے صدق سے غلبہ ظن حاصل ہو جائے اور وہ اس کو قبول کرے۔ اور بحرحس فتح القدیر سے منقول ہے کہ حق وہ ہے جو امام محمد و امام ابو یوسف رحمہما اللہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایسی خبر کا اعتبار ہے جو متواتر ہو اور... ہر طرف سے آئے اور ہر اتفاق میں ہے کہ یہ اس قول کے موافق ہے جس کی صراح میں تصحیح کی گئی ہے (یعنی امام کی رائے پر موقوف ہونا) غیر کہ لیجئے۔ اور چاند دیکھنے والوں کی اس بڑی جماعت کے لئے عادل ہونا اعلان ہونا اور دعویٰ شرط نہیں ہے۔ اور یہ غیر ظاہر الروایت میں امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف رحمہما اللہ سے روایت کی ہے کہ دوسرا یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی رمضان و خوال کے چاند میں بھی قبول کی جائے اگرچہ مطلع صاف ہو جیسا کہ تمام احکام میں قبول کی جاتی ہے یہ روایت مقبول و مختار نہیں ہے بلکہ اصح یہ ہے کہ جب تک کثیر جماعت چاند دیکھنے والی نہ ہو گواہی مقبول نہیں ہوگی پس غیر ظاہر الروایت پر عمل نہیں کرنا چاہئے بلکہ ظاہر الروایت پر عمل کرنا چاہئے راہی تفصیل بدائع و بدویش سے آگے دی الحمد للہ کے چاند کے بیان میں آتی ہے، مؤلف

۲۲۰ و جب آسمان صاف ہو تو امام طحاویؒ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کی گواہی اس وقت قبول کرنی جائیگی جبکہ وہ شخص شہر کے باہر سے آیا ہو کہ شہر سے باہر موانعات کم ہوتے ہیں یا وہ کسی بلند جگہ پر ہو اور یہی صحیح و مستند ہے لیکن ظاہر الروایت کے بموجب شہر کے باہر سے آنے والے اور شہر کے اندر چاند دیکھنے والے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اور پہلا قول بھی ظاہر الروایت ہے جیسا کہ محیط میں کہا ہے کہ ظاہر الروایت کی وجہ یہ ہے کہ ہوا کی صفائی اور کدورت اور مکان کی بلندی و پستی کے اعتبار سے روایت مختلف ہوتی ہے کیونکہ جنگل کی ہوا شہر کی ہوا کی بہ نسبت صاف ہوتی ہے اور کھلی ہلال (پہلی شب کا چاند) بلند جگہ سے نظر آتا ہے جبکہ وہ پست جگہ سے نظر نہیں آتا اس شخص کا روایت ہلال میں تنہا ہونا خلاف ظاہر ہوا بلکہ ظاہر کے موافق ہوا۔ پس اس کلام میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ ظاہر الروایت ہے اور یہ مسئلہ مبسوط میں بھی ہے اور مبسوط بھی کتب ظاہر الروایت میں سے ہے پس ثابت ہو گیا کہ دونوں روایتیں ظاہر الروایت ہیں امدان دونوں روایتوں میں اختلاف و فرق نہیں ہے کیونکہ جس روایت میں مطلع صاف ہونے کی حالت میں چاند دیکھنے والوں کی بڑی جماعت کا ہونا شرط ہے اور یہ وہ روایت ہے جس کو اصحاب متون نے اختیار کیا ہے یہ روایت اس وقت کے لئے ہے جبکہ چاند دیکھنے والا شہر میں اور اونچی جگہ پر نہ ہو اور دوسری روایت یعنی ایک آدمی کا دیکھنا کافی ہونا اس وقت ہے جبکہ اس نے شہر سے باہر جنگل میں دیکھا ہو یا شہر کے اندر بلند جگہ پر دیکھا ہو (شہر میں عام جگہ پر ہونے کی صورت میں)

ایک آدمی کا دیکھنا بالکل مجبّر نہیں ہے، مؤلف) پس اس روایت کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں پائی گئی اور اسی لئے محیط میں کہا ہے کہ اس کا رویت ہلال میں تنہا ہونا خلاف ظاہر نہیں ہوگا اور اسی بنا پر غلامہ دخیوں میں جو کہا ہے کہ شہر اور غامقہ شہر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پہلی روایت پر مبنی ہے جیسا کہ اس کے مطلق ہونے سے معلوم ہوتا ہے
 بلاشرعاً تعالیٰ اعلم

(۳) اگر گواہوں نے اتیسویں تاریخ کو گواہی دی کہ ہم نے تمہارے روزہ رکھنے سے ایک دن پہلے چاند دیکھا تھا اگر وہ اسی شہر کے لوگ ہیں تو امام ان کی گواہی قبول نہ کرے کیونکہ ان پر اسی روز خدا اگر گواہی دینا واجب تھا جس کو انہوں نے ترک کر دیا اور اگر وہ کسی دوسرے جگہ سے آئے ہیں تو ان کی گواہی جائز ہوگی اس لئے کہ ان کے ذمہ تہمت نہیں ہے۔ پس جس گواہ پر خدا اگر گواہی دینا واجب ہے اگر وہ اپنی گواہی میں بلا عذرتا غیر کرے گا تو فاسق ہوگا اصل اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سال کے تمام مہینوں کے لئے یہی حکم ہے۔

مطلع ابراہیم کی صورت میں
 شوال کے چاند کا ثبوت
 (۱) شوال کا چاند اتیسویں تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کی جائے (یعنی غروب آفتاب کے بعد وجوب کے طور پر پلوہ مغرب سے پہلے استجاب کے طور پر تلاش کیا جائے۔ مؤلف)
 (۲) اگر شوال کا چاند صرف ایک شخص دیکھے تو وہ روزہ افطار نہ کرے (یعنی روزہ

نہ چھوڑے، مؤلف) اس لئے کہ عبادت میں احتیاط پر عمل ہوتا ہے (اور اس کی رویت میں قلعی کا احتمال ہے) اور اگر اس شخص نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے عید کا چاند دیکھا اور گواہی دی لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے اور اگر اس نے اس دن کا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم آئے گی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کی اپنی رویت کے اعتبار سے اس کے حق میں وہ عید کا دن ہے اور اگر قیل اس کے کفایتی اس کی گواہی ہو کہ اس نے روزہ توڑ دیا تب بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنے کسی دوست کے سامنے گواہی دی اور اس دوست نے کچھ کھا لیا تو اگر اس کے قول کو سچ جانا تھا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر اکیلے امام (بادشاہ و حاکم) یا اکیلے قاضی نے شوال کا چاند دیکھا تو وہ عید گاہ کی طرف نہ نکلے اور نہ لوگوں کو نکلنے کا حکم دے اور نہ روزہ توڑے نہ پوشیہ میں نہ ظاہر میں، اس لئے کہ اس چاند میں ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوتی۔

(۳) عید الفطر کے چاند میں آسمان پر ملت (دھیرا غبار وغیرہ) کی موجودگی میں گواہوں کے عادل ہونے کی شرط کے ساتھ شہادت احوال کا نصب (یعنی دومر یا ایک مرد و دو عورتیں) اور لفظ آشتہ (میں گواہی دیتا ہوں) اور جہتہ قدف سے بچا ہوا جو باہمی شرط ہے کیونکہ اس سے بندہ کا نفع متعلق ہے۔ بخلاف رمضان کے چاند کے اس لئے کہ روزہ ایک دینی امر ہے پس اس میں شرطیں نہیں ہیں اور فطر یعنی روزہ ترک کرنا ایک ایسا امر ہے جس میں بندوں کے لئے دنیوی نفع ہے اور وہ دنیوی نفع روزہ نہ رکھنا ہی

لہ شہر و معرفت کفر و دل فی الفجر و البحر و عید و عیدات لکھ جات غمنا لکھ ط لکھ جات و فیروزہ فتح مرغ و عیدات لکھ

اس لئے دیگر تمام حقوق العباد کی طرح ہے پس جو شرطیں بنوں کے جملہ حقوق میں پائی جاتی چاہیں مثلاً عادل ہونا، آزاد ہونا، تعداد، عقیدت سے بکا ہوا ہونا اور لفظ شہادت سے گواہی دینا یہ سب شرطیں عید کے چاند کی گواہی میں بھی پائی جاتی چاہئیں لیکن صاحبین کے قول کی پتا پر اس میں دعویٰ شرط نہیں ہے اور یہی صحیح ہے۔ پس اگر آسمان پر علت ہو یعنی ابراہیم یا احوال وغیرہ ہو تو وہ مسلمان مکلف مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں سے کم کی گواہی مقبول نہیں ہوگی اور ان کا آزاد ہونا اور شہادت کے لفظ سے گواہی ادا کرنا اور ان کا عادل ہونا بھی شرط ہے اور دعویٰ شرط نہیں ہے اور جس شخص کو قذف میں مدعی ہو اگرچہ اس نے توبہ کر لی ہو اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ عید الفطر کے چاند میں صرف عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی خواہ وہ بہت سی ہوں۔ اور عید الفطر کے ہلال میں گواہ پر واجب ہے کہ لفظ اٹھتہ سے گواہی دے یا دوسری کسی زبان میں اس کے ہم معنی جملہ ہو مثلاً اندو میں کہے میں گواہی دیتا ہوں، جیسا کہ در مختار کے باب منۃ الصلوۃ میں ہے اور بعض ناواقفوں نے جو گمان کیلئے کہ لفظ اٹھتہ بمعنی عربی زبان میں ہونا واجب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر لفظ اٹھتہ دیا اس کے ہم معنی اردو فارسی وغیرہ کا جملہ کہے بلکہ ایسے لفظ کہے جو کسی چیز کی تحقیق پر دلالت کرتے ہوں شہادت پر دلالت نہ کرتے ہوں مثلاً اُغْلَہ یا اُتَقِنُ کہے تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اور اسی طرح لفظ اٹھتہ مضامین کے صیغہ میں کہے اگر ماضی کے صیغہ میں یعنی لفظ فہمت (میں نے گواہی دی) کہا تو جائز نہیں ہے کیونکہ لفظ ہر ہے کہ یہ لفظ گواہی کا نہیں ہے بلکہ زمانہ ماضی کی خبر دیتا ہے پس وہ زمانہ حال کا خبر نہیں ہے لہذا احتیاطاً لفظ اٹھتہ پر اقتصار کیا جائے کیونکہ اس میں مائلہ کا ابتداء ہے۔

(۴) عید الفطر کے چاند میں شہادت کا حاکم کے سامنے ہونا شرط ہے چکم مصر (یعنی شہر یا قصبہ یا بڑے گاؤں) کیلئے ہے (یعنی جہاں حاکم موجود ہو، مؤلف) لیکن اگر شہر سے باہر دیہات، رگڈوں وغیرہ جہاں حاکم نہیں رہتا، میں دو عادل شخصوں نے مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ سوال کے چاند کی گواہی دی اور آسمان پر ابرو وغیرہ ہے اور وہاں کوئی والی اور قاضی نہیں ہے اگر وہ لوگ روزہ افطار کر دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی دو عادل آدمیوں کی گواہی پر بغیر دعویٰ اور غیر قاضی کے حکم کے روزہ ترک کر دیا اور عید کریں تو بوجہ ضرورت کے جائز ہے اور وہ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ وہاں کوئی حاکم نہیں ہے جس کے پاس گواہی دیں۔ اور ظاہر ہے کہ حکم وہاں جاری ہوگا جہاں حاکم اس جگہ سے دور ہو اور روزہ توڑ دینے میں کوئی حرج نہ ہونے کے بیان کے بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو روزہ توڑ دینا واجب نہیں ہے۔ اور شامی میں ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر روزہ کا افطار یعنی ترک واجب ہے اور بلا پاس اس لئے کہا ہوگا کہ اس میں حرمت کا گمان پایا جاتا ہے جیسا کہ اس قسم کی ایسی مثالیں شریع شریف میں موجود ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے کلام **فَلَا حَتَّاءَ عَلَيْكُمْ لَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ**۔ لے بحروث و طالعہ ش و ط بقرت و حیات سہ ع و بزیادۃ و حیات و ط لانی الدرد و غیرہ سہ حیات سہ ع و ط حیات لخصاً۔ ع و حیات و غیرہ سہ ع و بزیادۃ و حیات سہ ع و ط لانی الدرد و غیرہ سہ حیات سہ ع و ط حیات لخصاً۔

دیکھ لینا اور بالائی کو نظر آتا ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے " آجکل ٹیک نہیں ہے کیونکہ دیکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس لئے ان دیکھنے والوں کی غلطی کا احتمال غیر ظاہر ہے۔ اور صاحب بکھر کے بھائی نے بھی نہر الفائق میں اور اس کے خاکر نے منع میں بالی فتح علاء الدین جھکئی نے اسی بات کی تصدیق کی ہے اور شیخ اسماعیل نے کہا کہ یہ حسن ہے اور علامہ ربلی نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ظاہر روایت اس کے خلاف ہے کیونکہ ظاہر روایت میں ایک بڑی جماعت کا چاند کی بنا شرط ہے پس آج کل بھی لوگوں میں غلبہ فتن اور جھینے کے چاند پر غلط بیانی کرنے کی وجہ سے ظاہر روایت پر عمل کرتا ہی نہیں ہے اور علامہ شامی نے کہا کہ تغیر زمانہ کے ساتھ بہت سے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں اگر ہمارے زمانے میں ایک بڑی جماعت کا چاند کی بنا شرط قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ لوگ دو یا تین رات کے بعد روزہ رکھیں جیسا کہ لوگوں کی چاند دیکھنے کے بارے میں کافی مشاہدے میں آ رہی ہے لہذا آجکل دو آدمیوں کی گواہی میں تفریق یعنی ایک بڑی جماعت میں سے دو ایک کا دیکھنا نہیں کہلائے گا کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو غلطی پر کہا جائے۔ پس ظاہر روایت میں جو دو چار آدمیوں کی گواہی قبول نہ کرنے کی علت بیان ہوئی ہے وہ اس زمانے میں نہیں پائی جاتی اس لئے دوسری روایت پر ہی فتویٰ دینا مستحب ہو گیا اور علامہ ربلی نے اپنے زمانے اور شہر کے بارے میں کلام کیا ہے۔ (مؤلف عرض کرتا ہے کہ صاحب بکھر الفائق و علامہ شامی وغیرہ نے بھی اپنے اپنے زمانے اور شہر کی بابت کلام کیا ہے اس لئے منع کو چاہئے کہ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق دونوں روایتوں میں سے جس پر مناسب سمجھے فتویٰ دے واللہ اعلم بالصواب) (۲) اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ دو آدمیوں کی شہادت بھی اس وقت قبول کر لی جائے گی جبکہ وہ دونوں کسی دوسری جگہ سے آئے ہوں یعنی عید الفطر کے چاند میں جبکہ آسمان صاف ہو اور اسی شہر کے باہر سے آئے ہوں اور میدان یا جگہ میں صاف اور کھلی جگہ میں انہوں نے چاند دیکھا ہو یا وہ دونوں شہر کے اندر کسی بلند جگہ پر چاند دیکھ رہے ہوں اور وہ دونوں عادل و ثقہ ہوں تو ان کی شہادت قبول کی جائے گی جیسا کہ رمضان کے چاند کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ ایسی حالت میں صحیح اور معتبر قول کی بنا پر رمضان کے چاند کے بارے میں ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی پس خود کر لیجئے (مؤلف) اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ باہر سے آئے والا شخص اس شہر کے اندر دیکھنے پر قریب کے علاقے سے (میدان و جنگل وغیرہ کھلی جگہ میں چاند دیکھ کر آیا ہو اور اگر کسی دوسری جگہ سے بہت دور سے آیا ہو تو اس مسئلہ کا حلق اختلاف مطالع کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے حکم سے ہوگا جس کی تفصیل آگے اسی بیان میں آتی ہے) اور اس مسئلہ میں یہ قید نہایت ضروری ہے اگرچہ اس کو کسی نے بیان نہیں کیا۔

عید الاضحیٰ اور باقی نو مہینوں کے چاند کا ثبوت

(۱) عید الاضحیٰ (ذی الحجہ) اور باقی نو مہینوں کے چاند کا حکم صحیح مذہب کی بنا پر عید الفطر کے چاند کی طرح ہے۔ حکم ظاہر الروایت میں ہے اور یہی اصح ہے۔ یعنی ذی الحجہ کا چاند حلال کے چاند کی مانند ہے پس ابرو وغیرہ کی حالت میں تہجدوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے اس سے کم کی نہیں اور باقی نو مہینے بھی شہاد کی مانند ہیں ان مہینوں میں بھی ابرو وغیرہ کی حالت میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول ہوگی اس سے کم کی نہیں اور ان کا عادل و آلا دھونا اور قذف میں محدود ہونا شرط ہے جیسا کہ تمام احکام میں شرط ہے یہ ظاہر الروایت کی بنا پر ہے اور یہی اصح ہے اور مطلع صاف ہونے کی حالت میں ان سب کا حکم رمضان اور شوال کی مانند ہے پس سب یعنی بارہ مہینے اس حکم میں برابر ہیں کہ مطلع صاف ہونے کی حالت میں سب مہینوں میں دیکھنے والوں کا کثیر التعداد یعنی بڑی جماعت ہونا شرط ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور علامہ غیر الہی نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ باقی نو مہینے کے ہلال میں عدا دیوں کی گواہی قبول کرنے میں ابرو وغیرہ کی حالت اور مطلع صاف ہونے کی حالت میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ایک بڑی جماعت کے دیکھنے کو ظاہر الروایت میں جس وجہ سے شرط قرار دیا ہے وہ وجہ ان باقی مہینوں میں مفقود ہے اور وہ وجہ چاند دیکھنے والوں کے ایک جم غفیر کا چاند کی طرف متوجہ ہونا ہے (یعنی ان باقی نو مہینوں میں رمضان وغیرہ کے چاند کی طرح لوگ عام طور پر یعنی اکثریت کے ساتھ چاند نہیں دیکھتے) اور ظاہر الروایت میں کمافی سائر الاحکام کہنا بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

مہینے کے داخل ہونے کا ضمناً ثبوت

اور مہینے کا داخل ہونا ضمناً بھی ثابت ہو جاتا ہے یعنی مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند کے ثبوت کے لئے جماعت کثیرہ کی مشروط اس وقت ہے جبکہ روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لئے چاند کی شہادت گذرے لیکن اگر کسی اور معاملے کے لئے چاند کے ثبوت میں دو قمر مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت گلدی اور قاضی نے شہادت کی بنا پر حکم دیدیا تو اب یہ شہادت کافی ہے اور اس سے روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لئے ثبوت ہو جائے گا (مکلف) پس عید اور رمضان کے ضمناً اغبات کا طریق یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حاضر شخص پر کسی غائب کے دین کے قبضہ کرنے کی وکالت کا دعویٰ کرے جو رمضان یا عید کے لئے پر مشروط ہے پھر حاضر شخص دین اور وکالت کا تو اقرار کرے اور رمضان یا عید کے آہٹے سے انکار کرے پھر دیکھو کہ وہ بیٹو ہلال پر گواہی دیں پھر اس حاضر شخص پر دین کا حکم لگایا جائے تو اس سے مہینے کا داخل ہونا ضمناً ثابت ہو جائے گا اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے حاضر شخص پر دعویٰ کیا کہ فلاں غائب شخص کا تیرے ذمہ اس قدر قرض ہے اور اس قرض خواہ نے مجھ سے کہا کہ وہ ہے کہ جب رمضان (یا شوال) کا مہینہ آجائے تو میرے

اس روایت میں اس بات کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ باہر والوں کی شہادت معتبر نہیں ہے اور ہر ملک والوں کے لئے اپنے اپنے یہاں کے چاند کی رویت کا اعتبار ہوگا اس لئے کہ حضرت کریم رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے شخص کی شہادت پر شہادت نہیں دی اور نہ ہی حاکم کے حکم پر شہادت دی ہے اور اگر اس بات کو تسلیم ہی کر لیا جائے تو جواب میں کہا جائے گا کہ اس نے لفظ شہادت سے گواہی نہیں دی اور اگر اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ وجہ ہے کہ وہ ایک شخص تھا اس لئے اس کی شہادت کی وجہ سے چاند ہونے کا فیصلہ دینا قاضی پر واجب نہیں ہوتا۔ روایت مذکورہ میں یہ لفظ ہیں کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو یہ رویت کی شہادت ہوگئی یعنی لفظ شہادت سے گواہی سند ہے کا جواب دیا گیا ہے مؤلف اور بعض نے عدم قبول کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ ایک شخص کی گواہی ہے اور شاید اس سے مطلع صاف ہو جس کو وجہ سے اس روز بڑی جماعت کا شہادت دینا ضروری تھا، اور اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب لوگ اہل باخار والے دن ایک شخص کے چاند دیکھنے کی گواہی پر رمضان کے روزے شروع کریں یا وہ دن ابرکات ہو لیکن وہ شخص شہر سے باہر میدان میں چاند دیکھ کر آیا ہو یا کسی بلند جگہ سے اس ایک ہی شخص نے چاند دیکھا ہو اور اس کی گواہی پر رمضان کے روزے شروع کریں پھر وہ تیس روزے پورے کر لیں اور تیس دن کے بعد انھیں چاند نظر نہ آئے تو بعض فقہانے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس ایک شخص کی شہادت پر روزے رکھے تھے ان کا قول مانا جائے گا اور اب وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اگر خیابان کو چاند نظر آیا ہو۔ اور بعض فقہانے کہا ہے کہ ان کا قول نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ اکتیسویں دن بھی روزہ رکھیں گے اور یہ دونوں قول ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی مسئلہ کو نظر رکھ کر حضرت کریم رضی اللہ عنہ کا قول نہیں مانا۔ یعنی ان کا منشا غالباً یہ تھا کہ انہی ہم تمہارے اس قول کا اثر نہیں جیتے اور اہل مدینہ کی رویت پر عمل کرتے ہیں جب ہیئہ کا اختتام ہوگا اس وقت دیکھیں گے اگر تمہاری رویت سے ہمارا ہیئہ تیس یا تیس دن کا پورا ہو گیا تو مان لیں گے ورنہ ہم اپنی رویت کے مطابق ہیئہ پورا کر لیں گے، خاکسار مؤلف مزید عرض کرتا ہے کہ شاید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شام کو مدینہ منورہ سے اتنی مسافت بعیدہ تصدیق فرمایا ہو جس میں چاند کے مطلع کا اختلاف ہوتا لازمی ہے جیسا کہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک مسافت بعیدہ کا اعتبار ہے جیسا کہ اختلاف مطلع کے بیان میں آئے گا کہ امام زہبی وغیرہ متاخرین فقہانے خیفہ نے بھی مسافت بعیدہ کا اعتبار کیا ہے ورنہ ہیئہ ستائیس اور اٹھائیس روز یا اکتیس اور تیس روز کا ہونا لازم آئے گا جو شرعاً غلط ہے

قلید پر۔ والله اعلم بالصواب، مؤلف

رویت ہلال کی خبر کے عام طور پر پھیلنے سے چاند کا ثبوت

اور اسی طرح اگر چاند دیکھنے کی خبر کسی دوسرے شہر میں کثرت سے شائع و مشہور ہو جائے تو صحیح مذہب کی بنا پر ان لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ یعنی جب کسی شہر کی خبر دوسرے شہر میں پھیل جائے اور متحقق ہو جائے تو اس شہر والوں

بھی دوسرے شہر والوں کا حکم لازم ہو جائے گا، ایسی خبر کو خبر استفاضہ کہتے ہیں اور استفاضہ یعنی کثرت سے شائع ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس شہر سے متعدد جماعتیں اگر یہ خبر پھیل جائے کہ وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھ کر فلاں دن سے روزہ رکھے ہیں، اور اگر یہ خبر شائع ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے شائع کی ہے تو صرف ایسی شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ تمام شہر میں خبر پھیل جاتی ہے اور یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ اس خبر کو کس نے پھیلا یا ہے اور بعض دفعہ خبر صرف ایک شخص سے شروع ہوتی ہے اور تمام شہر میں پھیل جاتی ہے اور ذخیرہ کا قول بھی اسی امر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ جب کوئی خبر پھیل جائے اور شہرت پکڑ لے اور ثابت و متحقق ہو جائے (تو اس وقت روزہ لازم ہوگا) اس لئے کہ خبر کا ثبوت ہونا ممکن اس کے شائع ہونے سے نہیں پایا جاتا اور اس استدراک (اصلاح) کی وجہ یہ ہے کہ ایسی خبر کی شہرت جس میں نہ فقہائے قاضی پر شہادت ہو اور نہ شہادت پر شہادت ہو لیکن جب وہ خبر متواتر کے درجہ کی ہو اور اس خبر سے یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں شہر کے لوگوں نے فلاں روزہ رکھا ہے تو اس شہر والوں کے لئے اس خبر پر عمل کرنا لازمی ہو جائے گا اس لئے کہ شہر (قصبہ) عارۃ شرعی حاکم سے خالی نہیں ہوتا پس لازمی طور پر ان لوگوں کا روزہ حاکم شرعی کے حکم پر پیش ہوگا تو اس خبر کی شہرت ایسی ہے گویا کہ حاکم مذکور کے حکم کو بیان کر رہے ہیں اور اس شہادت سے کہ فلاں شہر کے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور روزہ رکھا ہے یہ خبر استفاضہ زیادہ قوی ہے اس لئے کہ شہادت یقین کا فائدہ نہیں دیتی اس لئے اس وقت قبول کی جاتی ہے جبکہ حاکم (قاضی) کے حکم پر شہادت دی ہو یا کسی دوسرے آدمی کی شہادت پر شہادت دی ہو تاکہ وہ شہادت مستبر ہو سکے ورنہ باقی صورتوں میں وہ صرف خبر کا درجہ رکھتی ہے بخلاف خبر کے پھیل جانے اور مشہور ہوجانے کے کیونکہ وہ خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے پس یہ پہلے بیان کے منافی نہیں ہے۔

(تنبیہ) ایسی ظاہری نشانیوں سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے جو کہ چاند کے ثبوت پر دلالت کرتی ہوں جیسا کہ ہمارے زمانے میں توپوں (اور گولوں) کا چلنا (اور نفاکے بجا وغیرہ) اور ان لوگوں کے لئے جو شہر سے دور دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں ان توپوں (اور گولوں) و نفاکوں وغیرہ کی آوازیں سن کر اس پر عمل کرنا واجب ہونا ظاہر ہے جیسا کہ اس شہر کے ان لوگوں پر ان نشانیوں کو دیکھ کر عمل کرنا واجب ہے جنہوں نے گواہوں کی گواہی سے قبل حاکم کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور ظاہر ہے کہ توپوں اور گولوں کی آواز سن کر یا شہر کے سیناروں سے لٹی ہوئی قندیلیں اور لائیں دیکھ کر دیہات کے لوگوں کو روزہ رکھنا لازمی ہے کیونکہ یہ کھلی نشانیاں ہیں جو غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں اور غلبہ ظن عمل کے لئے حجت ہے، پس میں

جماعت کی مخالفت کرنا درست نہیں ہے اور ان کا رمضان کے لئے نہ ہونے کا شک کرنا عقل سے بعید ہے اس لئے کہ چاند کی شک والی رات میں رمضان (و عید الفطر) کے ثبوت کے سوا اس قسم کی چیزیں عادتہ نہیں کی جائیں۔

متفرقات (۱) جب کسی جگہ کے لوگ آسمان پر بارود وغیرہ کی صورت میں ایک (عادل) شخص کی گواہی پر رمضان المبارک کے روزے شروع کر دیں پھر تیس روزے پورے کر لیں اور شوال کا چاند نظر نہ آئے اور مطلع صاف ہو تو امام حسنؑ نے امام ابو حنیفہؒ سے ہدایت کی ہے کہ وہ لوگ احتیاطاً افطار نہ کریں (یعنی وہ اس دن کا روزہ رکھیں، مؤلف) یعنی امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ رحمہما اللہ کے نزدیک روزہ رکھنا حلال نہیں ہے۔ اور امام محمدؒ سے روایت ہے کہ وہ افطار کریں (یعنی روزہ نہ رکھیں) اور غایۃ البیان میں ہے کہ امام محمدؒ کا قول اصح ہے اور زیلعیؒ میں ہے کہ شبہ یہ ہے کہ اگر ابراہیمؒ کو افطار حلال ہے وہ نہیں ہے۔ اور زیلعیؒ کے اس قول میں افطار نہ کرنے کو ترجیح ہے جبکہ اس روزہ پر وغیرہ نہ ہو اور مطلع صاف ہو کیونکہ اس سے اس دیکھنے والے کا غلط ہونا ظاہر ہو گیا جس کی گواہی پر رمضان کے چاند کا ثبوت ہوتا تھا اور لغتاً شبہ الفاظ ترجیح میں سے ہے اور علامہ مستوفیؒ نے ہے۔ اور الدردیہؒ میں ہے کہ اس دیکھنے والے کو تفریق کی جائے گی کیونکہ اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ لیکن یہ غایۃ البیان کی تصحیح کے خلاف ہے اور ہاں امداد الفلاح میں امام محمدؒ کے قول کو جو غایۃ البیان میں ہے شوال کے چاند میں مطلع ابراہیمؒ ہونے پر محمول کیا ہے اس بنا پر جو کچھ غایۃ البیان میں ہے وہ بے محل ہے کیونکہ اس بنا پر تو یہ مسئلہ متفق علیہ ہو جاتا ہے اور یہ متفق علیہ کو ترجیح دینا ہوا غور کر لیجئے۔ پس جب آسمان ابراہیمؒ ہو تو وہ لوگ بلا خلاف افطار کریں کیونکہ اب اس گواہ کا غلط ہونا ظاہر نہیں ہوا اور یہی شبہ ہے (جیسا کہ اوپر زیلعیؒ سے بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور اگر رمضان کے چاند پر دو (عادل) آدمیوں نے گواہی دی اور آسمان پر بادل وغیرہ اور قاضی نے ان کی گواہی قبول کر لی اور لوگوں نے تیس روزے رکھے پھر شوال کا چاند لوگوں کو نظر نہ آیا، اگر آسمان پر بادل وغیرہ ہے تو دوسرے دن بالاتفاق روزہ افطار کریں گے اور اگر مطلع صاف ہے تب بھی صحیح قول کے بموجب روزہ افطار کریں گے یعنی اگر اکتیسویں رات کو آسمان ابراہیمؒ ہو تو بالاتفاق ان کیلئے صبح کو افطار روزہ نہ رکھنا حلال ہے اور اگر آسمان صاف ہو تب بھی بعض فقہاء کی تصحیح کے بموجب افطار حلال ہے اس لئے کہ جب دو گواہوں کی گواہی قبول کر لی گئی تو دیکھنے کے وجہ سے کچھ پہنچ گئی اور بعض نے ان کے لئے افطار حلال نہ ہونے کی تصحیح کی ہے اس لئے کہ آسمان صاف ہوتے ہوئے چاند کا نظر آنا رمضان کے چاند کے ان گواہوں کی غلطی کی دلیل ہے لہذا ان کی شہادت باطل ہو جائے گی اور علامہ نوریؒ نے دوسری صورت یعنی آسمان صاف ہونے کی حالت میں چاند نظر نہ آنے پر بھی روزہ افطار نہ کرنے کے حلال ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے اور اس سے مواد ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے اور یہ اختلاف اس بارے میں حکایت کیا گیا ہے وہ بلاشبہ ہمارے بعض مشائخ کا اختلاف ہے۔

سہ ش و نہ تفرقت سہ ش سہ روزہ زیادہ سہ دوم سہ ش زیادہ من حیث سہ ش دوم سہ ش تفرقت سہ زیادہ -
سہ ش و حیات سہ ش دوم سہ ش و حیات سہ ش دوم سہ ش -

پس ان دونوں میں ترجیح مختلف فیہ ہے اور فیض میں ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ افطار حلال ہے اور محقق ابن الہمام نے اس کی موافقت کی ہے (اور صحیح یہی ہے کہ اس مسئلہ میں آسمان پر علت ہو یا نہ ہو افطار حلال ہے) جلی نے کہا کہ غلام صبیحہ اگر شوال کی اکتیسویں رات کو آسمان برابر ہو تو بالاتفاق صبح کو افطار کریں جبکہ رمضان کا چاند دو عادل گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو ہو، خواہ اس روز آسمان برابر تھا یا مطلع صاف تھا اور اگر شوال کی اکتیسویں رات کو آسمان برابر نہیں تھا بلکہ آسمان صاف تھا تو بعض نے کہا کہ مطلقاً یعنی خواہ رمضان کے چاند کے بعد مطلع صاف تھا یا صاف نہیں تھا ہر حال میں افطار کریں اور بعض نے کہا کہ مطلقاً افطار نہ کریں اور بعض نے کہا کہ اگر رمضان کے چاند میں بھی آسمان برابر آلود تھا تو افطار کریں ورنہ نہ کریں تاخیراً لا یشیخ میں جو کچھ بیان ہے اس کی بنا پر خلاصہ یہ ہوا کہ جب ایک آدمی کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہوا اکتیس روزہ پورے ہو گئے اور عید الفطر کا چاند نظر نہ آیا اور آسمان صاف ہے تو افطار حلال نہیں ہے اور جب دو عادل گواہوں کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہوا اور میں روزہ پورے ہو کر عید الفطر کا چاند نظر نہ آیا ہوا اور مطلع بھی صاف ہو تو ترجیح میں اختلاف ہے اور اگر آسمان برابر وغیرہ ہو تو افطار بلا خلاف حلال ہے اگرچہ رمضان کا چاند ایک آدمی کی گواہی سے ہی ثابت ہو یا ہو (مزید کہ اس سلسلے میں بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رمضان کی اکتیسویں رات کو مطلع برابر آلود ہے اور شوال کا چاند نظر نہ آیا تو صبح کو بالاتفاق روزہ نہ رکھیں اور عید کریں خواہ رمضان کا چاند آسمان برابر آلود ہونے کی صورت میں ایک عادل آدمی کی گواہی سے ثابت ہو یا دو عادل آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہو ہو، اور اگر رمضان کا چاند آسمان برابر یا غیرہ وغیرہ ہونے کی صورت میں ایک شخص کی گواہی سے ثابت ہو اور شوال کا چاند اکتیسویں شب کو مطلع صاف ہونے کے باوجود نظر نہ آیا تو بعض کے نزدیک افطار حلال ہے اور بعض کے نزدیک افطار حلال نہیں رہتا طرف ترجیح ہے پس ترجیح مختلف فیہ ہے لیکن عدم افطار ہی اذرع ہے اور اگر رمضان کا چاند ہر وغیرہ کی حالت میں یا مطلع صاف ہونے کی صورت میں دو عادل گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو اور شوال کا چاند اکتیسویں شب کو مطلع صاف ہونے کے باوجود نظر نہیں آیا تو اس صورت میں بھی بعض کے نزدیک افطار حلال ہے اور بعض کے نزدیک افطار حلال نہیں ہے اور دونوں طرف ترجیح ہے پس ترجیح میں اختلاف ہے لیکن افطار حلال ہونا ہی اذرع ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ شامی وغیرہ سے ظاہر ہے، مؤلف (اور یہ سب بیان دو عادل مرد یا ایک عادل مرد کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہونے کی صورت میں ہے لیکن اگر میت سے صرف فاسق لوگ یا میت سے غلام یا صرف عورتیں گواہی دیں اور ان کی رویت پر روزے شروع کریں اور میں روزہ پورے کر کے چاند نظر نہ آئے تو اس کی تصریح نظریے میں گزری لیکن دلیل کا مقتضی یہ ہے کہ ان کے قول سے عید الفطر ثابت نہیں ہوگی خصوصاً شیخین کے قول کے بموجب وائے اعلم بالصواب۔

(۲) جس طرح ایک شخص کی گواہی سے رمضان ثابت ہونے کے بعد عید الفطر کے چاند کا حکم اور بیان ہوا ہے اسی طرح

تیس دن پورے کر کے شعبان کا چاند دیکھے بغیر شعبان کے بھی تیس دن پورے کر لئے پھر رمضان شروع کیا پھر انہوں نے سوال کا چاند اٹھا تیس روزے رکھنے کے بعد دیکھ لیا، لیکن اگر اس صورت میں سوال کے چاند میں بھی آسمان پر آلودہ ہو جائے تو وہ لوگ کس طرح کریں؟ اس کا حکم میں نے نہیں دیکھا اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ احتیاطاً تیس روزے رکھیں کیونکہ احتمال ہے کہ رجب و شعبان دونوں مہینے ناقص رہ گئے ہوں گے۔

(۴) اور اگر کسی شہر کے لوگوں نے چاند نہیں دیکھا اور شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کئے اور ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے شک کے دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھا پھر لوگوں نے رمضان کی امتیہوں تاقیہ کو غروب کے وقت چاند دیکھ لیا پس شہر کے لوگوں کے امتیس روزے ہوئے اور اس شخص کے تیس روزے ہوئے تو اہل مصر نے ٹھیک اور اچھا کیا اور اس شخص نے بڑا کیا اور غلطی کی اس لئے کہ اس نے سنت کے خلاف کیا کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب مطلع صاف ہو تو رمضان کے روزے چاند دیکھ کر شروع کئے جائیں اور اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے میں دن پورے کر کے شروع کئے جائیں اور شہر والوں پر کوئی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ مہینہ کبھی تیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی ایتیس دن کا۔

(۵) اگر کسی شخص نے رمضان کے پہلے دن روزہ نہ رکھا اور دوسرے لوگوں نے اس روزہ فرض روزہ کی نیت سے روزہ رکھا تو اس مسئلہ کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر ان لوگوں نے چاند دیکھ کر یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے تو ان لوگوں نے اچھا اور ٹھیک کیا ہے اور اس روزہ نہ رکھنے والے شخص نے بڑا کیا ہے اور اس پر اس روزہ کی صرف قضا لازم آئے گی کفارہ لازم نہیں آئے گا، دوسرے یہ کہ اگر ان لوگوں نے ان دونوں باتوں کے بغیر روزہ رکھا ہے تو ان لوگوں نے بڑا کیا اور اس شخص نے اچھا کیا۔

(۶) اگر ایک شخص نے رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں نے اس روزہ کا روزہ نہ رکھا تو اس مسئلہ کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر اس شخص نے چاند دیکھ کر یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے تو اس شخص نے اچھا کیا ہے اور ان لوگوں نے بڑا کیا ہے اور ان پر اس روزہ کی صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اگر اس شخص نے ان دو باتوں کے بغیر روزہ رکھا ہے تو اس آدمی نے بڑا کیا اور ان لوگوں نے اچھا اور ٹھیک کیا ہے۔

(۷) اگر کسی شہر کے لوگوں نے تیس روزے رکھے اور ایک دوسرے شہر کے لوگوں نے ایتیس روزے رکھے پھر سب نے روزہ ترک کر دیا تو دیکھنا چاہئے کہ پہلے شہر والوں نے خود رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے جو کہ ان کے قاضی کے سامنے ثابت ہوئی ہے یا شعبان کے میں دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے ان تینوں صورتوں میں اس دوسرے شہر والوں پر ایک دن کے روزہ کی قضا لازم ہوگی اور اگر ان تینوں صورتوں کے بغیر روزہ رکھا تو وہ بڑا کرنے والے اور خطا کے مرتکب ہوں گے اور ان کے روزے سے اس شہر والوں پر اس روزہ کی قضا لازم نہیں ہوگی۔

لے منہ تصرف دریاۃ عن حیات لے براءت عن حیات لے حیات عن الخلاء لے حیات عن الخلاء لے حیات

یہ کسی دوسری جگہ کے لوگوں کا روایت ہے۔

رویت ہلال کیلئے اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں

ظاہر الروایت کے بموجب چاند کی رویت کے ثبوت کے لئے مطالعوں کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے (یعنی یہ بات احادیث کے نزدیک معتبر نہیں ہے کہ ہر جگہ والے اپنے اپنے مطالع کا اعتبار کریں اور دوسری جگہ کے مطالع پر عمل نہ کریں)

مؤلف (اور جاننا چاہئے کہ بعض مطالعوں کے مختلف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ کبھی دو شہروں میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک شہر میں چاند ایک تاریخ کو نظر آتا ہے اور دوسرے شہر میں نظر نہیں آتا اور اسی طرح سورج کے مطالعوں میں بھی فرق ہوتا ہے کیونکہ سورج کی شعاعوں کا چاند سے فاصلہ مختلف شہروں میں مختلف ہوتا ہے جیسا کہ خود سورج کا طلوع و غروب ہونا بھی مختلف شہروں میں مختلف وقت پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر مشرق میں سورج غروب ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مغرب میں بھی غروب ہو گیا ہو اور یہی حال طلوع صبح صادق و غروب شمس کا ہے یعنی جب ایک شہر میں صبح صادق طلوع ہوگی تو بعض شہروں میں اس وقت سورج نکل رہا ہوگا اور بعض دوسرے ملکوں میں سورج غروب ہو رہا ہوگا اور بعض میں اس وقت آدھی رات ہوگی اور یہ بات علم اخلاک و معیت والوں کے نزدیک ثابت ہے جیسا کہ زبلی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور فاصلہ کی مقدار جس میں (چاند کے) مطالعوں کا اختلاف ہوتا ہے وہ ایک ماہ یا زیادہ کے پیدل سفر کی مقدار ہے جیسا کہ قبستانی میں چاہر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ کا اعتبار کرتے ہوئے نقل کیا ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح و شام ایک ملک سے دوسرے ملک میں تشریف لے جاتے تھے جن کے درمیان ایک ماہ کے پیدل سفر کی مقدار فاصلہ ہوتا تھا اور صبح کے سفر سے مراد شروع دن سے زوال آفتاب تک چلنا ہے اور جو کچھ اس استدلال میں ہے پوشیدہ نہیں ہے اور امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی شرح منہلج میں ہے کہ تاج ترمذی نے متنبہ کیا ہے کہ اختلاف مطالع جو میں فرسخ سے کم فاصلہ میں ممکن نہیں ہوتا اور ان کے والد صاحب نے اسی پر فتویٰ دیا ہے اور اوجہ یہ ہے کہ یہ مقدار تحدیدی ہے جیسا کہ ان کے والد نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہے اور اس پر یاد کر لیجئے۔ بیشک مطالع کے مختلف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اختلاف اس میں ہے کہ چاند کے ثبوت میں مطالعوں کے مختلف ہونے کا اعتبار کیا جائیگا یا نہیں۔ یعنی کیا ہر قوم پران کے اپنے مطالع کا اعتبار لازم ہے اور دوسری جگہ کے مطالع پر عمل کرنا لازم نہیں ہے یا یہ کہ اختلاف کا بالکل اعتبار نہیں ہے بلکہ جس جگہ چاند پہلے نظر آجائے سب کو اسی پر عمل کرنا لازم ہے یہاں تک کہ اگر مغرب میں جمعہ کی رات کو چاند نظر آیا اور مشرق میں ہفتہ کو تو اہل مشرق پر لازم ہے کہ وہ اہل مغرب کی رویت پر عمل کریں، بعض فقہاء پہلے قول کے قائل ہوئے ہیں، امام زبلی اور صاحب الفیض نے اسی پر اعتماد کیا ہے اور شافعیہ کے نزدیک بھی یہی صحیح ہے (ان حضرات نے نقلی و عقلی دلائل سے استدلال کیا ہے ان کے نزدیک نقلی دلیل حضرت کریم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے اور عقلی دلیل یہ ہے کہ ہر قوم کو شرع شریف نے اس چیز سے خطاب کیا ہے جو ان کے پاس ہے جیسا کہ نماز کے

لہذا دیکھئے کہ تاہم اسی بات میں تمام اہل مشرق کی جگہ اہل مغرب کی جگہ اہل مشرق پر چاند کا اہل مغرب کی رویت پر عمل کرنا لازم ہے اور اہل مغرب کی جگہ

وقتوں کے بارے میں ہر جگہ دالے اپنے اپنے مطلع کا اعتبار کریں گے اور کتاب اللہ میں اسی کی تائید کی ہے جیسا کہ پہلے اوقات نماز میں بیان ہو چکا ہے کہ جس جگہ کے لوگوں کو عشا کا وقت نہیں آتا اور غریب آفتاب کے بعد ابھی شفق غائب نہیں ہوتی کہ صبح صادق طلوع کر جاتی ہے وہاں کے لوگوں پر عشا کی نماز فرض اور ترک نماز واجب ہی نہیں ہوتی اور حدیث میں اختلاف مطلع کا معتبر ہونا ظاہر الروایت ہے اور اخاف والکیوں اور غلبوں کے نزدیک یہی معتبر ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے آیہ صوموا این ذلک دینکم چاند کی رویت ثابت ہو جائے پر روزہ شرفیہ (رو) اس میں مطلق رویت کے ساتھ عام خطاب ہے بخلاف نائیکہ اوقات کے۔ پس جب دنیا کے کسی حصہ کے مطلع میں ہلال کا نظر آنا ثابت ہو جائے تو دنیا کے تمام حصوں میں بچاؤوں پر ظاہر المذہب میں روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا اور اسی پر توی ہے اور اکثر مشائخ کا قول ہے یہی ظاہر الروایت ہے اور یہی احوال ہیں جس شہر کے لوگوں نے اتنیس روزہ رکھے ہوں گے بوجہ خطاب عام کے ان پر ایک روزہ کی قضا لازم آئے گی۔ اور حکم اس وقت ہے جبکہ ان لوگوں کے نزدیک دوسری جگہ کے لوگوں کا چاند دیکھنا اس طرح پر ثابت ہو جائے کہ اس پر عمل کرنا شرعاً واجب ہو جائے یعنی جبکہ وہ دلی آدمی رویت کی شہادت پر شہادت دیں یا قاضی کے حکم پر شہادت دیں یا رویت ہلال کی خبر مستفیض ہو یعنی حد شہرت و قوت ترک پہنچ جائے بخلاف اس کے کہ وہ آدمی خبر دیں کہ فلاں شہر والوں نے چاند دیکھا ہے کیونکہ یہ حکایت ہے اور عمل کو واجب کرنے والی نہیں ہے جیسا کہ پہلے مفصل گذر چکا ہے۔ پس جب کسی جگہ والوں نے پہلی رات کا چاند دیکھا اور ان کے دیکھنے کی خبر کسی دوسرے شہر کی طرف پہنچی اور وہ تمام شرائط پائے گئے جن سے وہ خبر شرعاً عمل کو واجب کرتی ہے جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے تو شرعی طریقے سے ان کے لئے بھی چاند ہونے کا ثبوت ہو جائے گا پس ہماری عام کتب میں ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں چار پہلے شہر والوں کا اتباع واجب ہو جائے گا خواہ ان دونوں شہروں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو پس خواہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ جس میں مطلعوں کا مختلف ہونا ضروری ہے یا اتنا فاصلہ ہو کہ اس میں ابتداء کے واجب ہونے کو فقہا کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلعوں کے مختلف ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن ہر روز کا روزہ افطار کرنے اور روزانہ کی پانچوں نمازوں کے ادا کرنے میں مطلعوں کے اختلاف کا اعتبار کیا جائے گا اور امام زہری شافعی حنفی نے کہا ہے کہ اختلاف مطلع کا معتبر ہونا قریبی شہروں میں ہے یہ حکم بہت زیادہ فاصلہ والے شہروں کے لئے نہیں ہے اور تجربہ القدوری میں بھی اسی طرح کہا ہے اور امام جرجانی نے بھی یہی کہا ہے، حضرت مولانا اور شاہ صاحب رحمہما فرماتے ہیں کہ زہری کا قول ماسافروری ہے ورنہ لازم آئے گا کہ عید الفطر کبھی مائیسویں یا اثنا عشریوں یا تیسویں یا تیسویں واقع ہو یا کئیویں یا تیسویں یا تیسویں کو واقع ہو پس بلاشبہ قسطنطنیہ کے شہروں میں پہلی رات کا چاند ہماری پہلی رات کے چاند پر اکثر روزوں مقدم ہوتا ہے پس اگر ہم اپنے ہاں کی رویت پر روزہ رکھیں پھر میں قسطنطنیہ کے شہروں کے چاند کی خبر شرعی طریقے پہنچ جائے تو ہمیں عید الفطر کا روزہ پہلے کرنا لازم آئے گا اور اس کے برخلاف اگر بلاد قسطنطنیہ میں کسی شخص نے روزہ رکھے پھر وہ

عید الفطر سے پہلے ہمارے ملک میں آیا تو اس کو عید الفطر میں رو دن کی تاخیر کرنی پڑے گی اور اس سے اس مسئلہ کو اپنی کتب میں نہیں پایا اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص جن لوگوں میں عید کر رہا ہے اپنی کی رویت پر عمل کرے اور اس نے اس مسئلہ کو اس مسئلہ پر قیاس کیا ہے جو کہ کتب شافعیہ میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی پھر اسی وقت ایسے مقام پر پہنچا جہاں ظہر کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا تو وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھے اور اشد ہی بہتر جانتا ہے اور اشد ہی کا علم کامل ترین ہے اہ رویت ہلال میں اختلاف کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے لئے دو راہ نزدیک کی کوئی حد ہمارے فقہانے معین نہیں کی ہے بلکہ یہ بتلی یہ پر چھوڑ دی گئی ہے اور فقہائے شافعیہ نے اس کی کچھ حد مقرر کی ہے۔

(تنبیہ) فقہائے کلام سے جو کتاب الحج میں مذکور ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج کے بارے میں اختلاف مطلع معتبر ہے پس اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ کسی دوسری جگہ والوں نے اہل مکہ سے ایک دن پہلے چاند دیکھا ہے تو اہل مکہ پر کچھ نہیں لازم آئے گا یعنی اہل مکہ اور اس کے قرب و جوار والوں کی رویت پر ہی حج کے ارکان کی ادائیگی ہوگی اور حاجیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے قربانی کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ ہر جگہ والے اپنی اپنی رویت پر قربانی کریں گے اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اختلاف مطلع کا معتبر ہونا صرف روزے کے بارے میں ہے کیونکہ روزہ کا تعلق مطلق رویت کے ثبوت پر ہے خواہ کہیں بھی نظر آجائے بخلاف قربانی کے۔ پس ظاہر ہے کہ قربانی کا حکم اس بارے میں نماز کی طرح ہے کہ ہر قوم کے لئے اسی پر عمل ضروری ہے جو ان کے پاس ہے یعنی ان کو اپنی اپنی رویت ہلال پر عمل کرنا چاہئے پس اگر ایک جگہ والوں کے یہاں ذی الحجہ کی تیروں تاریخ ہے تو ان کے لئے وہ دن قربانی کا نہیں ہے لیکن اگر دوسری جگہ کی رویت کے مطابق وہ دن بارہویں ذی الحجہ کا ہے تو ان لوگوں کے لئے وہ دن قربانی کا ہے اور اس دن ان کی قربانی جائز ہے اگرچہ دوسریوں کے لئے وہ دن تیروں ذی الحجہ کا ہو۔ و اشد اعلم بالصواب۔

تاریخ یلیفون خط اور ریڈیو کے ذریعہ جانکی خبر تار یلیفون یا خط کے ذریعہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس سے رویت ہلال ثابت نہیں ہوگی۔ تاہم خبر میں کئی احتمالات ہیں اول یہ معلوم نہیں کہ جس کا نام لکھا ہے واقعی اسی کا بھیجا ہوا ہے اور اگر فرض کروا سکیں تو کیا ہو تب

بھی اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ دوم یہ کہ تاریخ اکثر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ہاں کا نہیں اور نہیں کہاں ہو جانا اور جلیقہ استفہامیہ کو خبر سمجھ جانا وغیرہ معمولی بات ہے۔ سوم یہ کہ اگر بالکل صحیح و سچا بھی مان لیا جائے تب بھی وہ ایک خبر ہے شہادت نہیں مآوردہ بھی کئی واسطوں سے اس لئے کہ اگر تار دینے والا انگریزی پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ کسی اور سے لکھوائے گا اور اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیا لکھا اور اس لکھوائے والے نے کیا لکھوایا پھر اس نے کسی آدمی کے ذریعہ تاریخ میں بھیجوا یا اس نے تار بابو کو دیا یا تار بابو کے ذریعہ دوسری جگہ کے تار گھر میں پہنچا اس نے تقسیم کرنے والے کو دیا اگر اس نے کسی

اور کے حوالہ کیا تو معلوم نہیں کتنے واسطوں سے اس کوٹے گا اور اگر کسی کو بھی ملا تب بھی مذکورہ گئی واسطے تو درمیان میں ہو گئے اور پھر اگر وہ انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہے تو کسی دوسرے انگریزی پڑھے ہوئے شخص سے پڑھوائے گا جس کے صحیح پڑھنے کا اعتماد مشتبہ ہے پھر ان واسطوں میں مسلمان ہونا اور پھر اس مستورا محال کا عادل یا فاسق ہونا معلوم نہیں ہو
غرض کہ شمار کیا جائے تو بکثرت ایسی وجہیں ہیں جو تار کے اعتبار کو کھودتی ہیں فقہانے جب خط کا اعتبار نہیں کیا اگرچہ
دھول کرنے والا لکھنے والے کے دستخط و تحریر کو پہچانتا ہوا اور اس پلاس کی مہر بھی ہو کیونکہ ایک کا خط دوسرے کے خط کے
مشابہ ہو سکتا ہے اور مہر کے مشابہ دوسری مہر ہو سکتی ہے تو پھر تار کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ احتمالات جو اوپر
بیان ہوئے یا اور جو بھی اس قسم کے احتمالات ہو سکتے ہوں دور ہو جائیں تو تار کی خبر بھی معتبر ہو سکتی ہے لیکن بظاہر
ان احتمالات کا دور ہونا محال ہے اس لئے بالعموم تار کی خبر لغو ہوئی۔ اسی طرح اگر خط میں بھی یہ سب احتمالات مذکور
شکا کوئی عادل شخص خط لکھے اور اپنی رویت کسی دوسرے عادل شخص کے دیکھنے کے ساتھ لکھے یا دو عادل شخصوں کا
اس سے یہ بیان کرنا لکھے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور وہ خط کسی عادل کے ذریعے (ہاتھ سے آئے تب وہ خط بھی قابل
اعتبار ہوگا اور اس سے رویت ثابت ہو جائے گی اور تار کے بالمقابل خط میں اس احتیاط کا ہونا ممکن ہے۔ ان شرائط
کے بغیر خط بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح قاضی اور مفتی کا یہ لکھنا کہ یہاں رویت ہوئی ہے قابل اعتبار نہیں
ہے اس لئے کہ فقہانے ایسی خبر کو قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے نیز اس زمانے کے قاضی اور بعض سے مفتی دیکھنے میں
آتے ہیں کہ وہ مسائل فقہ سے ایسے بے خبر ہوتے ہیں کہ اگر ان کو عوام کہا جائے تو بجا درست ہے لیکن ائمہ عادل ہوں
اور یوں بیان کریں کہ چاند دیکھے والے فلاں فلاں دو عادل شخصوں نے بیان کیا ہے اور وہ عادل بھی یہ نہیں کہ ہم
نے چاند دیکھا ہے اور عادل شخص کے ہاتھ اپنا خط روانہ کریں تب اس پر عمل کرنا درست ہو جائے گا ٹیلیفون کی خبر
میں بھی تار کی طرح سے کئی احتمالات ہیں اس لئے غیر معتبر ہے۔ ریڈیو کی خبر کا بھی یہی حال اور یہی حکم ہے لیکن اگر ریڈیو
کی خبر کسی اسلامی مملکت میں اسلامی حکمران کی نگرانی میں علمائے اسلام کے مشورہ اور استصواب سے کسی ثقہ مسلمان کے
نہ یہ نشر کی گئی ہو تو البتہ ریڈیو کی اس انداز کی خبر قابل اعتبار ہوئی چاہئے۔ چنانچہ آجکل علمائے کرام کا اس پر عمل ہے
وامتداعلم بالصواب، مزید تفصیل کے لئے علمائے کرام سے رجوع کیا جائے، مؤلف

نوٹ:-

تار، ٹیلیفون، خط، ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ ثبوت ہلال کی مزید تحقیق ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ھ پر ملاحظہ فرمائیں۔

کوئی شخص ایک گھونٹ پانی پی لے اس لئے کہ سحری کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سحری کھاؤ خواہ ایک گھونٹ پانی پی لیا کرو۔ پس جس شخص کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ کم از کم ایک دو لقمے یا ایک دو کھجور پی کھالے یا ایک دو گھونٹ پانی پی لے تاکہ اس کو سحری کی سنت کی ادائیگی حاصل ہو جائے (مؤلف) اور مستحب یہ ہے کہ سحری میٹھی چیز سے کی جائے یا سحری میں میٹھی چیز بھی شامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے اچھی سحری کھجور سے روایہ ابو داؤد۔ پس سحری میں کھجور کھانے کی تعریف فرمائی گئی ہے اس لئے کہ وہ میٹھی ہے اور مضمم ہونے میں سہل، بہت غذائیت والی اور نظر کو قوت دینے والی ہے جبکہ روزہ سے اس میں کمزوری آجاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اور سحری کھانے میں ضرورت سے زیادہ کثرت نہ کیے جیسا کہ تن آسان اور فضول خرچ لوگوں کی عادت ہے اس لئے کہ زیادہ کھانا روزہ کے مقصد کے خلاف ہے اور روزہ کا مقصد مجاہدہ و دیانت نفس یعنی کچھ بھوک کی سختی چکنا ہے تاکہ مسکینوں غریبوں پر رحم کرے اور تاکہ اس کا اجر اس کی مشقت کے مطابق ہو۔

(۲) سحری کا دیر سے کھانا مستحب ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے پر معاونت کا مطلب زیادہ پایا جاتا ہے۔ پس سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب در مستحب ہے کیونکہ سحری کھانا ایک الگ مستحب ہے اور اس کا تاخیر سے کھانا ایک الگ مستحب ہے پس تاخیر مستحب در مستحب ہوئی۔ اور معجم الطبرانی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بائیں انیسائے مسلمان کے اخلاق میں سے ہیں اور وہ یہ ہیں افطار میں جلدی کرنا اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کھانا اور اس کو حضرت ابن شیبہ رضی اللہ عنہ نے موقوفاً روایت کیا اور مجمع بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سحری کرتا تھا اور پھر مجھے جلدی ہوتی تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھوں (یعنی اتنا کم وقت باقی رہتا کہ جلدی کر کے نماز میں شامل ہوتا) اور صحیحین میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے سحری کھاتے تھے پھر ہم نماز پڑھتے ہو جاتے تھے میں نے کہا کہ سحری کے ختم اور نماز کے شروع کرنے کے درمیان کس قدر وقفہ ہوتا تھا انھوں نے فرمایا کہ پچاس آیت کی مقدار اور بعض نے کہا کہ سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے۔ اور سحری میں تاخیر کا مستحب ہونا اس وقت ہے جبکہ اس کو یقین یا گمان غالب حاصل ہو کہ ابھی رات باقی ہے یعنی جب تک رات باقی رہنے میں شک واقع نہ ہو اس وقت تک تاخیر کرنا مستحب ہے اور جب شک واقع ہو جائے تو اب سحری کھانا صحیح روایت کے بموجب

لے بکرم دوش شہ طائفة ماشية الحج ومظاہرین لہ ماشية الحاج شہ الشکوة والرج وخیر ما لہ ماشية الحج شہ م وطویات۔
شہ ش وحر وبلال لہ شرح انصاف شہ فتح لہ بکرم وغیرہ۔

(۷) افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اَللّٰهُمَّ لَكَ حُمْتُكَ وَبِكَ اَمْتُكَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَتَكَلَّمْتُ وَصَوْمُ الْعَدَمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوَيْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدْ مَنَنْتُ وَمَا أَخْرَجْتَ لِي مِنَ الشَّهِْرِ تَبَرَّعَ لِي بِرَزْقِكَ وَرَكَّعَ لِي بِرُكُوعِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اور میں نے تیرے رزق پر افطار کیا اور میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی ہے میرے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیجئے) یا صرف یہ کہہ: اَللّٰهُمَّ لَكَ حُمْتُكَ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَتَكَلَّمْتُ اَفْطَرْتُ رَوَاهُ ابُو رَاوَدٍ وَابُو الطَّرِيفِيِّ اور طبرانی کے الفاظ یہ ہیں بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ حُمْتُكَ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: اَتُحْمَدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَتَانِي قَصَصُكَ وَرَزَقَنِي فَاَفْطَرْتُ سب سے پہلی دعائیں جو زمانہ نفاذ یافتہ اَمْتُكَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِصَوْمِ عَدَمٍ تَوَيْتُ ہیں حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اگرچہ معنی کے لحاظ سے درست ہیں اور ان کے کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور روزہ دار کے لئے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت دنیا و آخرت کے لئے جو دعا چاہے مانگے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا ہے جو افطار کے وقت مانگتا ہے (الحمدیث) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما افطار کے وقت یہ دعا مانگتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تُغْفِرَ لِي ذُنُوبِي (ترجمہ: اے اللہ میں تیری رحمت و امداد کے ساتھ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے دعا مانگتا ہوں کہ میرے تمام گناہ بخش دیجئے) اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے: ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوۡقُ وَنَبَتَ الْاُخْرٰۤى شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰی رَوَاهُ ابُو رَاوَدٍ وَابُو الطَّرِيفِيِّ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ روزہ افطار کرتے وقت کی مذکورہ دعائیں خواہ افطار سے پہلے پڑھے یا بعد میں یا افطار کے متصل رسالہ ہی پڑھے مستحب کی ادائیگی کے لئے بیات یکساں ہے۔

(۸) اگر کوئی شخص اپنے افطار کے وقت کسی دوسرے مومن کا روزہ بھی افطار کرے تو افطار کرنے والے کو بھی اس کے مثل اجر حاصل ہوگا حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شعبان کے آخری دن خطبہ فرمایا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ (کسبِ حلال سے) افطار کر یا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے اور روزہ کی آگ سے اس کی نجات کا باعث ہوتا ہے اور اس کے واسطے اس روزہ دار کے ثواب کی مانند ثواب ہوگا اور اس افطار کرنے والے روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے سب کے پاس اس قدر ہو کہ جس کے ساتھ ہم روزہ دار کو افطار کرا سکیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کی بھی غایت فرماتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ افطار کرا دے اور جو شخص کہ روزہ دار کا پیٹ بھر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو

دنیا کے امور میں شام نہیں ہوتے اس لئے ان میں مشغول ہونے سے انصاف خواص کے لئے عذر میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن حتی الامکان ان امور سے بھی بچنا چاہیے اور یہ مرتبہ انبیاء علیہم السلام وصدیقین اور مقررین اولیاء اللہ کے روزہ کا ہے۔ پس انصاف خواص کا روزہ کھانے پینے اور جملہ سے بھی روزہ ہے اور گناہوں سے بھی روزہ ہے اور تعلقات ماسویۃ اللہ سے بھی روزہ ہے اور یہ روزہ سب کا اعلیٰ درجہ کا روزہ ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

خلاصہ لکھنا یہ ہے کہ عوام کا روزہ مفطرات ثلاثہ سے رکنا ہے اور خواص کا روزہ مفطرات کے ساتھ نہیات (گناہوں) سے بھی رکنا ہے اور انصاف خواص کا روزہ مفطرات و نہیات سے رکنے کے ساتھ ماسویۃ اللہ سے اپنی توجہ و التفات بالکل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و تلاوت قرآن پاک و مراقبہ و توجہ الی اللہ میں ہر وقت مشغول رہنا ہے۔ پس روزوں میں اپنے مظاہر کو ہر گز گناہ سے اور باطن کو خطرات سے بچائے اور ہر وقت توجہ الی اللہ ہے۔ حدیث شریفہ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شخص نے جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑنا تو اس شخص کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے رواہ الترمذی الاصلاً۔ اور جھوٹی بات سے مراد جھوٹی شہادت دینا، جھوٹ بولنا اور جعلی وغیرہ ہے اور جھوٹی بات پر عمل سے مراد ہر وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپاہلی کا باعث ہو، پس جو شخص روزہ دار ہو اور باطل و غلط بات کہے یا حرام فعل کرے تو اس کا روزہ نامقبول ہوتا ہے۔ یعنی اس کا روزہ تو درست ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور روزہ کا درست ہو جانا اس کے ثواب کا مقتضی نہیں ہے جیسا کہ بغیر نیت کے وضو کرنا اور بیاکاری کے ساتھ ناز پڑھنا یعنی ان کی ادائیگی درست ہو جاتی ہے لیکن ثواب نہیں ملتا (مؤلف) پھر اس عمل کے بارے میں جو کراہت و تحریمی کے ساتھ ملتا ہوتا ہو اختلاف کے نزدیک مذکور ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا تمام ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور بعض کے نزدیک کچھ حصہ ثواب ملے گا اور شوافع کے نزدیک اس بارے میں چار قول ہیں جن کا ذکر جمع الجوامع میں ہے۔

(۱۰) مسواک کرنا روزہ میں (جس وقت چاہے) ہر وقت مستحب ہے اور جس وقت اللہ کی پوزیتور ہو جائے اور سونے سے اٹھنے کے بعد اور ہر عبادت کے وقت یعنی وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اور دعائیں و غیرہ کے وقت اس کی زیادہ تاکید ہے اور مسواک کے سنت ہونے اور اس کی کیفیت کی تفصیل وضو کی سنتوں کے بیان میں گذر چکی ہے لیکن نوالی کے بعد روزہ کی حالت میں مسواک کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے اس لئے یہاں مفتی نے مذہب کی شاہدہ مستحبات میں شمار کیا ہے۔ (اور اس اختلاف کی تفصیل مکرر بات روزہ کے بیان میں درج ہے، مؤلف)۔

(۱۱) رمضان المبارک کے روزوں میں اور دنوں کی نسبت عبادت اور غیرت کی کثرت کرنا خصوصاً رمضان کے اخیر عشرہ میں راتوں کو جاگنا اور مسجد میں اعتکاف کرنا جس کی تفصیل الگ بیان میں آتی ہے مستحب ہے (مؤلف) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے عشرہ مبارک میں روزہ رکھے۔

مکروہ نہیں ہوگفت) مسواک کو منہ سے نکال کر دوبارہ داخل کرنے سے بعد قاسد نہیں ہوتا خواہ چند مرتبہ ایسا کرے۔
(خاندان) روزہ کی حالت میں مسواک کرنے کی بارہ صورتیں مرتب ہوتی ہیں یعنی مسواک ترسبز ہوگی یا پانی سے
ترسبز ہوگی یا خشک پھر اس کا استعمال یا زوال سے قبل ہوگا یا زوال کے بعد اور وہ بعدہ یا فرض ہوگا یا نفل، امام ابو حنیفہ
رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں سے کسی صورت میں بھی مسواک کرنا روزہ دار کو مکروہ نہیں ہے اور خشک مسواک قبل از
نفل کرنا خواہ روزہ فرض ہو یا نفل با اتفاق جمیع علماء مکروہ نہیں ہے اور ترسبز مسواک زوال سے قبل کرنا فرض و نفل
روزہ میں امام مالکؒ کے سوا کسی امام کے نزدیک مکروہ نہیں اور پانی سے تر مسواک فرض و نفل روزہ میں زوال سے قبل
سوائے امام مالکؒ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے خشک مسواک زوال کے بعد فرض روزہ
میں سوائے امام شافعیؒ و امام احمد رحمہما اللہ کے کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور نفل روزہ میں امام مالکؒ اور امام شافعیؒ
کے نزدیک مکروہ ہے۔ پانی سے تر مسواک زوال کے بعد فرض روزہ میں امام مالکؒ و امام شافعیؒ و امام احمد رحمہما اللہ کے
زیدیک مکروہ ہے اور امام ابو یوسفؒ سے بھی یہی روایت ہے۔

(۱۴) کسی چیز کو چکھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ضرورت کوئی نہ تھی نہ اس پر یا یا بہ نہ تھا۔ اور یہ فعل اس کے لئے مکروہ ہے کیونکہ اس میں روزہ کو توڑنے کی طرف ایجاب یا ایجاب ہے یعنی بلاغ کسی چیز کو چکھنا اور چاہنا مکروہ ہے اور اگر غلہ کے ساتھ ہو تو مکروہ نہیں۔ چکھنے کے متعلق غلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند یا کسی لونڈی کا آقا (مالک) بدرمزاج ہو چکا ہو تو اس کے کم و بیش ہو جانے پر بہت ناراض ہونا یا براہِ رنجی کرنا جو تو وہ خود بہ وغیرہ چکھنے سے تاکہ اس کی تکلیفیت معلوم کر سکے۔ یعنی اگر وہ زبان کی نوک سے چکھ لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (اور پھر اس کو تنہا رکھ دینا نہ چاہئے) چکھنے کے معنی کسی چیز کو منہ میں ڈال کر پچانا اس طرح کہ اس کا عین حلق کے اندر نہ جائے۔ لیکن اگر خاوند یا مالک کھانے کے معاملہ میں بدرمزاج نہ ہو بلکہ اور دوسری باتوں میں بدرمزاج ہو یا وہ اچھے اخلاق و مزاج کا ہو (اور کھانے میں ٹمک کی کمی بیشی پر ناراض نہ ہو یا ہو) تو اس غصت یا باندی کو چکھنا مکروہ ہے اور کھانا پکانے والے لازم کا بھی یہی حکم ہے اور چبانے کے متعلق غلہ یہ ہے کہ روزہ عاریت کے پاس کوئی حیض یا نفاس والی عورت یا اور کوئی بے روزہ شخص (مثلاً خالغ یا مریض وغیرہ) ایسا نہ ہو جس کے بچے کو کھانا چاکھا لگا دے اور اس کو زہر پکا ہو یا کھانا بھی نہیں ملتا اور نہ ہی کھانا ہو اور نہ ملتا ہو اور نہ پکا ہو (چونکہ اس عورت کی وجہ سے چبانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے) جبکہ اگر عورت کو روزہ کے ساتھ دھوکے کی کمی کے باعث بچے کو ہلاک ہونے کا خوف ہو تو روزہ انظار کر دینا چاہئے۔ چکھ کر اچھی بڑی معلوم کی جانے والی چیز کو خریدتے وقت اس لئے چکھنا کہ اس کے عمدہ یا بدی ہونے میں تیز کر کے بعض کے نزدیک یہ کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے اور بعض فقہانے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں ہے تاکہ دھوکا نہ کھا جائے۔ پس کسی چیز کو خریدتے وقت روزہ عاریت چکھنے کی کراہت میں مدقول ہیں اور غیر الفاظی میں ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلا قول یعنی کراہت ہونا اس صورت میں ہے جبکہ چکھنا ضروری نہ ہو بلکہ چکھنے کے علاوہ کوئی اور تہذیب ہو سکتی ہو اس صورت میں اس کا چکھنا ہر حال میں مکروہ ہے خواہ دھوکے کا خوف ہو یا نہ ہو اور دوسرا یعنی عدم کراہت کا قول اس صورت میں ہے جبکہ اس کا چکھنا ضروری ہو یا نہ ہو بلکہ اس میں دھوکے کا خوف ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی تہذیب ہو یا نہ ہو۔ پس اس میں کراہت کے لئے یہ قید بیان کی گئی ہے کہ اس کا چکھنا ضروری نہ ہو بلکہ چکھنے کے علاوہ کوئی اور تہذیب ہو سکتی ہو تو خواہ اس صورت میں دھوکے کا خوف ہو یا نہ ہو اس کا چکھنا مکروہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور تہذیب ہو سکتی ہو لیکن اس کو دھوکے کا خوف بھی نہ ہو تب بھی چکھنا مکروہ ہے اور یہی قاضی ہے (کیونکہ اب چکھنا بلا ضرورت ہو گا مولف)۔ بلا غلہ چکھنا اور چبانے کی کراہت بعض فقہانے نزدیک مطلق طور پر یعنی ہر روزہ میں ہے خواہ وہ فرض روزہ ہو یا نفل اور بعض کے نزدیک یہ کراہت فرض روزوں کے ساتھ مخصوص ہے اور نفل روزوں میں یہ چیزیں مکروہ نہیں ہیں اور اس روایت کی بنا پر ہے جس کی رو سے نفل روزہ بلا غلہ تو روزہ

لے ہوا و حیات لے ہوا۔ لے ہوا و نفل ہوا۔ من مروت لے ہوا و حیات لے ہوا۔ لے ہوا و حیات لے ہوا۔ لے ہوا و حیات لے ہوا۔

لے ہوا و حیات لے ہوا۔ لے ہوا و حیات لے ہوا۔ لے ہوا و حیات لے ہوا۔ لے ہوا و حیات لے ہوا۔

اس نے نذر منہ سے باہر نکال دیا یا پانی مینا ترک کر دیا یا کوئی شخص سوئی کھار یا تھا پھر صبح صادق طلوع ہوئی جبکہ وہ پانی پانی رہا
تھا پس اس نے مینا ترک کر دیا یا کھار یا تھا اور اس نے نذر منہ سے باہر نکال دیا تو اس کا روزہ پر اسے اس لئے گناہ ہے
یا تو نے طلوع فجر ہونے پر کھانا پینا نہیں کیا ہے۔ یعنی اس شخص پر لازم ہے کہ یا تو نے پراطلوع فجر ہوتے ہی فوراً اس نذر کو
نہے منہ سے باہر نکال دے، اگر اس نذر کو نگل گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر کفارہ واجب ہونے میں اختلاف ہے
جیسا کہ کتبہ فقہ سے ظاہر ہے (مؤلف) چنانچہ اگر کسی روزہ دار نے روٹی کا ٹکڑا کھانے کے لئے چایا اور اس کو اپنا روزہ دار
ہو یا یاد نہیں ہے پس جب اس نے اس کو چایا تو یاد آیا کہ وہ روزہ دار ہے پس وہ روزہ دار ہوتے ہوئے اس کو نگل گیا تو
جیون میں اس مسئلہ میں متاخرین کے چار اقوال ذکر کیے ہیں: بعض نے کہا ہے کہ اس پر مطلقاً کفارہ واجب ہے اور بعض نے کہا
کہ اس پر مطلقاً کفارہ واجب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ اگر اس کو منہ سے باہر نکالے بغیر نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اگر منہ سے
باہر نکالا پھر منہ میں داخل کر لیا اور نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور بعض نے اس کے برعکس کہا ہے یعنی اگر وہ اپنے منہ سے
نکالے بغیر نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور اگر منہ سے باہر نکال کر دوبارہ منہ میں داخل کیا اور نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب
نہیں ہے فقہ ابوالمہدی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی آخری قول اصح ہے اس لئے کہ جب نذر کو منہ سے باہر نکال لیا جائے تو وہ
کامل نفرت ہو جاتا ہے اور جب تک نذر منہ میں ہے اس سے لذت ... حاصل کی جاتی ہے۔ اور اسی لئے محیط برہانی اور نخعین
یہی آخری قول کے ذکر پر کفایت کی ہے۔ فتح القدیر میں ایک پانچواں قول ناقد منقول ہے وہ یہ کہ بعض نے کہا ہے کہ اگر نذر
باہر نکالنے کے بعد ابھی گرم تھا کہ دوبارہ اس کو منہ میں ڈال کر نگل گیا تو کفارہ واجب ہو جائے گا لیکن اگر اتنی دیر کے دی کہ نذر
ٹھنڈا ہو گیا پھر اس کو منہ میں داخل کر کے نگل گیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف قصداً لازم ہوگا کیونکہ جب تک وہ نذر گرم ہے
اس سے نفرت نہیں کی جاتی اور جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو قابل نفرت ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض وقت نذر زیادہ گرم ہونے
کی وجہ سے علناً منہ سے باہر نکال لیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ منہ میں ڈال کر کھایا جاتا ہے، اور ان سب اقوال کا حاصل یہ ہے کہ
تمام شائع کے نزدیک کفارہ ماقفا ہونے کے لئے اس نذر کا قابل نفرت ہو جانا ضروری ہے صرف اس لئے کہ ہر ایک کے گمان میں
یہ ہے کہ فلاں صورت میں نذر قابل نفرت ہو جاتا ہے اور فلاں صورت میں نہیں ہوتا لیکن ان پانچوں اقوال میں وہی جو تھا قول
اصح ہے جس کی فقہ ابوالمہدی نے تصحیح کی ہے جیسا کہ ادبیان نے ہوا اور پھر خیرہ شریعہ کے یہاں اقوال جواب دیاں ہوئے اس وقت
ہیں جبکہ اپنا چایا ہوا نذر نگل ہو لیکن اگر روزہ دار نے کسی دوسرے کا چایا ہوا نذر نگل لیا تو اس پر کسی حال میں بھی کفارہ واجب
نہیں ہوگا کیونکہ کسی دوسرے کا چایا ہوا نذر بطریقاً قابل نفرت ہوتا ہے۔ لیکن اگر نذر کسی ایسے محبوب کا چایا ہو جو جس کے
جموئے سے لذت حاصل کی جاتی ہے اور طبیعت اس کی طرف رغبت کرتی ہے تو اس کے کھانے سے بھی کفارہ لازم آئے گا
جیسا کہ میان ہو چکا ہے (مؤلف) نیز جانتا ہوں کہ روزہ دار بھول کر نذر چلنے کے بعد یاد آئے ہیں اس نذر کو نگل جائے

کفارہ لازم آئے یا نہ آنے کے متعلق جو اقوال اور پند کو رہے ہیں اس وقت میں جبکہ روزہ بھولنے کی حالت میں تہمة کا کچھ بھلا
حصہ نہ نکلا ہو لیکن اگر روزہ بھولنے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا ہو، اس کے بعد روزہ یاد آنے پر بھی عمدہ اٹھایا یا پیا ہو
تو ہمارے سب فقہاء کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس مسئلہ میں اختلاف بالظن اور ظنی نام، بلکہ شبہ یا جملہ ہے
اس لئے کہ ان کے نزدیک بھول کر کھانے پینے یا جملہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ مفسدات میں مذکور ہے لیکن اگر روزہ
یاد آنے سے پہلے بھول کر تہمة چایا اور ایسی اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا کہ روزہ یاد آیا تو اب جو تکلیف امام مالک یا کسی
اور امام کے نزدیک بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے روزہ یاد آنے پر اس جیسے کچھ نہ کھل جائے تو کفارہ لازم آئے میں پہلے فقہاء کا
اختلاف ہے جو اوپر مذکور ہوئے غور کر لیجئے (مؤلف)۔ اور اگر کوئی شخص اپنی عورت سے دن میں بھول کر جماع کر دیا تھا
پھر اس کو روزہ یاد آیا پس وہ اسی وقت جماع سے الگ ہو گیا یا وہ رات میں جماع کر دیا تھا کہ فجر طلوع ہو گئی جبکہ وہ حالت
جماع میں تھا پس اسی وقت وہ جماع سے الگ ہو گیا تو اس کا روزہ پورا ہے اس لئے کہ جماع سے الگ ہونا جماع کو ترک
کرنا ہے اور کسی چیز کو ترک کرنے سے اس چیز کا حصول نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف مشغول ہونا ہے پس جب اس شخص سے طلوع فجر
یا روزہ یاد آنے کے بعد سرے سے جماع ہی نہیں پایا گیا تو اس کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا اور اسی لئے جیسا کہ کھانے پینے کی
صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا جماع میں بھی فاسد نہیں ہوتا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ یاد آنے پر فجر طلوع
ہونے پر فوراً جماع سے الگ ہو جائے پس اگر فوراً جماع سے الگ نہ ہوا اور جماع پر قائم رہا تو روزہ فاسد ہوگا اس پر فقہاء
لازم ہو گئے اور ظاہر الروایت میں اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ یعنی اگر اسی وقت جماع سے الگ ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد
نہیں ہوگا اگرچہ الگ ہونے کے بعد اس کی معنی خاتم ہو جائے اس لئے کہ وہ احتیاط کی مانند ہے اور اگر جماع پر قائم رہا تو جماع پر
قائم رہتے ہی فوراً اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پس اگر پھر اس کو انزال نہیں ہوا تو اس پر صرف قضاء لازم ہوگی اور اگر
انزال ہو گیا تو بعض نے کہا ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ یاد آنے یا
طلوع فجر کے بعد اپنے آپ کو حرکت نہ دے پس اگر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو حرکت دی تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ (اور
پہلا قول یعنی کفارہ واجب نہ ہونے کا قول ظاہر الروایت ہے جیسا کہ برائے سے اوپر بیان ہوا مؤلف)۔ اور امام ابو یوسف
رحمہ اللہ سے صرف اس طلوع فجر کے مسئلہ میں اس پر کفارہ واجب ہونا روایت کیا گیا ہے اس لئے کہ ابتداء جماع قصد تھا
اور جماع ابتداء تھا تو ایک ہی ہوتا ہے اور جماع بالقصد سے کفارہ واجب ہوتا ہے اور بھول کر جماع کرنے والے کے روزہ
یاد آنے کے بعد اسی حالت پر باقی رہنے کی صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہے
اس لئے کہ ابتداء اس کا جماع کرنا بھولنے کی صورت میں تھا اور بھول کر جماع کرنا روزہ کو نہیں توڑتا چاہے اس پر کفارہ واجب نہ
نور ظاہر الروایت کی وجہ سے ہے کہ کفارہ روزہ توڑ دینے پر واجب ہوتا ہے اور روزہ کا توڑنا اس کے موجود ہونے کے بعد

ہوتا ہے اور اس کا حالت جماع پر باقی رہنا وجہ صوم کا مانع ہے پس جبکہ اس کا روزہ دار ہونا محقق نہیں ہوا تو اس کا روزہ کو فاسد کر دینا بھی محقق نہیں ہوا پس اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اس پر اس روزہ کی قضا کا واجب ہونا اس لئے نہیں ہے کہ اس نے اس دن روزہ نہ کر کے اس کو فاسد کر دیا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس دن اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا اور اس کی نایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس جماع میں کفارہ کا واجب ہونا ابتداء سے متعلق ہے پس کفارہ کا واجب ہونا اس کے اس جماع پر باقی رہنے سے بھی متعلق نہیں ہوگا اس لئے کہ جماع ابتداء اور انتہا میں فعل واحد ہے اور اس کے لئے اتفاقاً کاشبہ موجود ہے اور یہ کفارہ طبع کے ساتھ واجب نہیں ہوتا جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ظاہر الروایت کی توجیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ آپ کو حرکت دینے یا نہ دینے میں کوئی فرق نہیں ہے اور قنایہ ہندیہ یعنی عالمگیری میں جو بدائع کی عبارت نقل کی گئی ہے وہ غلط (ناقص) ہے پس سمجھ لیجئے۔ ہدایہ کی یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ یاد آئے کی صورت میں کفارہ کا واجب نہ ہونا محقق علیہ ہے کیونکہ اس صورت میں ابتداء میں فعل واحد تھا اور جماع فعل واحد ہے پس اس وجہ سے اس میں تبدل داخل ہو گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف کاشبہ ہے اس لئے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھول کر کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب اگر قصداً جماع پر قائم رہے گا تو ان کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور ہمارے فقہاء کا اختلاف صرف ظہور فجر کے مسئلہ میں ہے۔ اور اگر بھول کر جماع کرنے والا شخص یاد آئے پر جماع سے الگ ہو گیا پھر دوبارہ جماع کی طرف توجہ کیا (یعنی دخول کیا) تو اس پر کفارہ واجب ہے اور یہی حکم ظہور صبح کے مسئلہ کا ہے لیکن یاد آنے کے مسئلہ میں کفارہ واجب نہیں ہونا چاہئے جیسا کہ اس پر گذر چکا ہے کہ اس میں خلاف امام مالک کا کاشبہ ہے اور یہاں جو کفارہ کا وجوب بیان ہوا ہے شاید دوسرے نقل پر مبنی ہو جس میں شبہ خلاف کا اعتناء نہیں کیا گیا اور فقہائے کرام (۳۱) اور اگر جماع نہ صورت پایا جائے اور نہ محتاط پایا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا (اور جماع صورت و محتاط کی تفصیل مفصلات کے بیان میں ہے، مؤلف) پس اگر کسی روزہ دار نے کسی جو یا بیامردہ یا ایسی لڑکی کے ساتھ جو شوہر کے کفالت میں نہیں ہے جماع کیا یا ران یا ناف یا پیت یا بغل وغیرہ جماع کیا یا بوسلیا اگرچہ فاحشہ ہو (یعنی گندایا ہو یا ہونٹوں کو چوسا ہو یا مباشرت کی اگرچہ فاحشہ ہو) یعنی دونوں ننگے ہوں یا عورتوں کی فوج ملی ہوں) یا اس کی (چھو) یا مسالہ کیا یا عصا فحشہ کیا یا اپنے ہاتھ سے یا اپنی عورت یا کسی اور شخص کے ہاتھ سے منی خارج کی (یعنی حلق کیا) یا دوسری عورت سے آپس میں مساحت یعنی جماع کا عمل کیا تو اگر ان سب صورتوں میں انزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا پس اس پر قضا لازم نہیں ہوگی بلکہ قضا فرض نہیں ہوگا (اور اگر ان صورتوں میں انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا اور اس پر غسل واجب ہو جائے گا، مؤلف) اور اگر فرج (بسیطین یعنی قبل و بعد) میں پلان دونوں کے علاوہ کسی اور جگہ میں مباشرت و جماع کئے بغیر انزال ہو جائے تو بالا جماع اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا پس اگر کسی عورت کے

جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں

جانتا ہے کہ روزہ کی نیت سے ظہر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے و جماع سے اور جو چیزیں ان میں سے
کے حکم میں ہیں ان میں سے کسی کے رہنا روزہ کا رکن (فرض) ہے پس اس کے بغیر روزہ کا ہونا نہیں پایا جاتا۔ اور روزہ کو توڑنے
والی چیزوں کا بیان اسی اصل پر مبنی ہے اس لئے کہ کسی چیز کے رکن (فرض) کے فوت ہوجانے پر اس چیز کا فاسد ہونا اور
ٹوٹ جانا ایک ضروری امر ہے اور روزہ کا فاسد ہونا اور ٹوٹ جانا کھانے پینے اور جماع سے ہوتا ہے خواہ ضرورت و معنا
دونوں طرح سے ایک ساتھ ہو یا صرف صورت ہو معنا نہ ہو اور خواہ غرض کے ساتھ ہو یا بغیر غرض کے ہو یا
قصداً ہو یا خطاً ہو اور خوشی سے ہو یا کسی کے زبردستی کرنے سے ہو لیکن ان سب صورتوں میں اس کو روزہ یاد ہو پھل
کھانا پینا یا جماع نہ ہو۔ اور روزہ کو توڑنے والی چیزیں دو قسم کی ہیں ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے اور دوسری وہ
جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اور قضا کا واجب ہونا مطلق روزہ کے فاسد ہوجانے پر ہے خواہ روزہ
صورۃ و معنا دونوں طرح سے فاسد ہو جائے یا صرف صورت فاسد ہو اور معنا فاسد نہ ہو یا صرف معنا فاسد ہو اور صورت
فاسد نہ ہو اور خواہ عمداً ہو یا خطاً ہو اور خواہ غرض سے ہو یا بغیر غرض کے ہو اور کفارہ کا واجب ہونا روزہ کے مخصوص انداز پر
فاسد ہونے سے ہے اور وہ کامل طور پر فاسد ہونا ہے اس طرح کہ کھانا پینا یا جماع صورت و معنا ایک ساتھ پایا جائے یا
وہ عمدتاً ہو اور ایسا کوئی غرض نہ پایا جائے جس کی وجہ سے روزہ توڑ دینا مباح ہو جائے اور روزہ درگھنہ کی رخصت حاصل
ہو جاتی ہو اور نہ اس میں اباحت کا شبہ پایا جائے۔ مگر جب کوئی ایسا شخص جس پر رمضان کا روزہ فرض ہو روزہ کی حالت
میں کوئی روزہ توڑنے والا فعل صورت و معنا اپنی مرضی سے جان بوجھ کر بغیر کسی اضطرار و اکراہ کے کرے اور اس کی دوسری
شرطیں بھی پائی جائیں جن کا ذکر آگے آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جانے پر اس کی قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہو جائیں گے۔
کفارہ لیا کرنے کی تفصیل آگے الگ بیان میں آئے گی اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو روزہ
ٹوٹ جانے پر صرف قضا لازم ہوگی اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ واجب ہونے کی شرطیں اپنی جزئیات کے ساتھ
ذیل میں نمبر وار صبح کی جاتی ہیں (مؤلف)۔

اور جانتا ہے کہ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے | اور جانتا ہے کہ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے | جبکہ انظار صورت و معنا دونوں طرح ایک ساتھ پایا

جائے اس لئے کہ کفارہ کمال درجہ کے قصور پر لازم آتا ہے اور کمال درجہ کا قصور اس وقت پایا جاتا ہے جبکہ انظار صورت و معنا
ایک ساتھ پایا جائے اور اسی لئے شہادت کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے پس اگر انظار صرف صورت یا صرف معنا پایا گیا

تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قصا لازم ہوگی اور کھانے دینے کی چیزوں میں صورتہ افطار یا اجانے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ افطار کے دینے والی چیز منہ کے راستہ سے پیٹ تک پہنچ جائے اور معنا افطار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز غذا یا دوا کے طور پر بدن کی اصطلاح کرنے والی ہو یعنی وہ چیز عادیہ غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو یعنی صورتہ و معنا کھانے اور پینے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے غذا یا دوا کا قصد کیا جائے اس کو منہ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچایا جائے اگر نہ اس سے پیٹ کی خواہش بطریق کمال حاصل ہو جاتی ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز منہ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچتی ہے اور اس سے بدن کی اصلاح مقصود نہیں ہوتی یعنی وہ عادیہ غذا یا دوا کے طور پر نہیں کھائی جاتی اور نہ اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے بلکہ نفس اس سے نفرت کرتا ہے تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صرف صورتہ کھانا و پینہ ہے اور جو چیز منہ کے علاوہ کسی اور راستہ سے پیٹ میں پہنچے اور اس میں بدن کی اصلاح مقصود ہو یعنی وہ غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل ہو تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صرف معنا استعمال ہے اور جو چیز منہ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچے اور اس میں بدن کی اصلاح مقصود ہو یعنی وہ عادیہ غذا یا دوا کے قصد سے استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صورتہ و معنا ایک ساتھ استعمال ہے (مؤلف) ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

معنا ایک سا تھا استعمال ہے (مولف) ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔
 (اول) جو چیزیں عادتاً غذا یا دوا کے ارادہ سے کھائی جاتی ہیں ان سب سے کفارہ واجب ہوتا ہے ان کی جزئیات یہ ہیں
 (۱) اگر کسی روزہ دار نے (گہو، جو، باجرہ وغیرہ کسی (نرغ یا ماش وغیرہ کی تازہ یا خشک، حیات) روٹی یا دیگر کھانے
 پینے کی کوئی چیز یا روغنیات یا دودھ وہی کھایا یا پیا کوئی دوا مثلاً ہلید (ہنر) یا مشک یا زعفران یا کافور یا غالیہ (ایک مرکب
 خوشبو کا نام ہے جو خشک و کافور و عنبر اور عود کے ریزوں سے مرکب ہوتی ہے) کھائی تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم
 ہوں گے۔ کیونکہ یہ چیزیں عادتاً دوا کے طور پر کھائی جاتی ہیں۔

(۲) اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار نے سرکہ یا شور یا کسم کا پانی یا زعفران کا پانی یا اقلالہویہ (لوسیہ) کا پانی یا خربزہ و تربوز و گزری کھیر وغیرہ یا انگور کی شاخوں کا پانی پیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور اسی طرح اگر بادش کے قطرے یا بریف یا دلاکھا یا پیا اگرچہ اپنے قصد سے ہو تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے کیونکہ آسانی منہ بند کر کے اس سے بچنا ممکن ہے۔

۳۔ اور اسی طرح اگر کسی دندہ دار نے کوئی ایسی مٹی کھائی جو دھڑکے طور پر کھائی جاتی ہو جیسا کہ گل اڑی اور دھنسی جو بھون لی جاتی ہے پھر کھائی جاتی ہے تو اس پر بھی کفارہ لازم ہوگا یعنی گل اڑی کے کھانے سے مطلقاً کفارہ لازم آتا ہے خواہ اس کے کھانے کی عادت ہو یا نہ ہو اس لئے کہ وہ بطور دوا کھائی جاتی ہے پس اس سے انظار کامل پائیے گی۔

قلیل جو مثلاً کل اصد حکم اس وقت ہے جبکہ وہ چیز باہر سے منہ میں داخل کی ہو (مؤلف) پس اگر کسی روزہ دار نے تل کا دانہ یا اس کی
 خلی کئی چیز اپنے منہ کے باہر سے منہ میں لے کر کھائی اگر اس کو بغیر چبائے نگل گیا تو اس کا روزہ باطلات ٹوٹ جائے گا اور اس پر قصداً
 کفارہ دونوں لازم ہوں گے یہی مختار ہے اور یہی اصح ہے اور اگر اس کو چبا یا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ منتشر ہو کر
 اس کے منہ میں ہی ختم ہو جائے گا اور اس کے دانتوں ہی میں لگ کر رہ جائے گا پس اس میں سے کچھ بھی اس کے پیٹ میں نہیں پہنچے گا
 اور وہ اس کے تنوک کے تابع ہو جائے گا لیکن اگر اس نے اس کا زہ اپنے حلق میں پایا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم
 ہوگا اور یہ تفصیل بہت بہتر ہے اور ہر قصویٰ چیز کے چبائے میں ہی بیکہ قاصد ہے کہ اگر اس کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس
 کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم آئے گا اور اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، پس اس
 اصل کے مطابق اگر روزہ دار نے گہیوں کا ٹکڑا نہ چبا اور اس کو دانتوں سے کاٹا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر وہ گہیوں کا دانہ اتنا
 چھوٹا تھا جو اس کے منہ میں ہی منتشر ہو کر ختم ہو گیا اور حلق میں اس کا ذائقہ یا اثر نہیں پہنچا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر اس کا
 ذائقہ اپنے حلق میں پایا یا اس کو باہر سے منہ میں لے کر بغیر چبائے نگل گیا اگرچہ وہ دانہ چھوٹا ہی ہو اور اگر چہ دانہ کو توڑ کر اس کا
 کوئی حصہ نکلا ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم آئے گا اگر کسی روزہ دار نے جو کو بغیر چبائے نگل لیا اور وہ بٹھا ہوا تھا تو
 اس پر کفارہ لازم آئے گا اور اگر بغیر بٹھا تھا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا اس لئے کہ بٹھا ہوا عادتہ کھایا جاتا ہے اور بغیر بٹھا عادتہ نہیں
 کھایا جاتا۔ اور اسی طرح اگر سبز جو خوشہ سے نکلا ہوا انگا نو کفارہ لازم آئے گا اور خشک جو کے نکلنے سے کفارہ نہیں آئے گا
 اس لئے کہ وہ عادتہ اس طرح نہیں کھایا جاتا۔ گہیوں کے دانے کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے خواہ وہ بٹھے ہوئے ہوں یا بغیر
 بٹھے ہوئے اور خواہ تر ہوں یا خشک اور یہ کفارہ واجب ہونے کا حکم ہمارے تمام علماء کے نزدیک ہے یہی صحیح ہے۔ کچا
 پھل اگر ایسی جنس سے ہو کہ اس کا کچا پھل عادتہ کھایا جاتا ہے تو اس کے کھانے سے کفارہ لازم ہوگا جیسے باطمینان دعا اور غیرہ
 اور اگر کھنے سے پہلے عادتہ نہیں کھایا جاتا تو اس پھل کے کچا کھانے سے صرف قضا لازم آئے گی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر
 تازہ بادام یا تازہ بادام چیلے سمیت بغیر چبائے نگل گیا تو کفارہ لازم ہوگا اس لئے کہ وہ اس حالت میں کھایا جاتا ہے اور
 سیب کو نکلنے کا حکم بھی بادام کی طرح ہے پس اگر روزہ دار نے سیب کو سالم نگل لیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا کیونکہ سیب بجا
 کھایا جاتا ہے اور جہاں کھائے میں بدرجہ اولیٰ کفارہ واجب ہے اور سیب تر و خشک میں فقہائے فرق بیان نہیں کیا ہے
 کیونکہ ان میں فرق نہ ہونا ظاہر ہے واللہ اعلم بالصواب۔ اور چھوٹے ترند و خربوزہ اور چھوٹے شفتالو یا بلبلیس (پڑ) کو سالم نکلنے
 امام محمد رحمہ اللہ سے کفارہ کا واجب ہونا روایت کیا گیا ہے۔ اور زہر القانین میں کہا ہے کہ زیادہ قیاس یہی ہے کہ ہیلے میں کفارہ واجب
 ہوتا ہے اس لئے کہ یہ اس طرح پر بھی بطور روانی استعمال ہوتی ہے۔ اگر بادام یا اخروٹ کو چبا کر نکلا تو خواہ وہ خشک ہو یا

لحم مستعمل و دوش و بکرو حیات ملحقاً لہ ع و حیات سگ و دلو حیات سگ حیات لمخاشہ حیات و طوطی حیات

ع و حیات سگ و بکرو حیات ملحقاً لہ ع و حیات سگ و دلو حیات سگ حیات لمخاشہ حیات و طوطی حیات

مباشرت یعنی کسی کے ساتھ سبیلین کے علاوہ کسی اور حصہ جسم میں جماع یا ساس کرنے سے انزال ہو جائے یا اور صورتہ و منا
دونوں طرح ایک ساتھ جماع سے مراد ہے فرج (سرد زکری) کا قبل (یاد بر) میں داخل ہونا اس لئے کہ شہوت فرج کا کامل
طور پر حاصل ہونا اس کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے لیکن انزال ہونا چونکہ جماع سے فراغت کیلئے ہے اس لئے اس کا
اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس کفارہ واجب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ محل شہتی علی الکمال ہو یعنی محل جماع عادتہ شہوت
کے قابل ہو اس لئے کہ کفارہ کمالی جرم پر لازم آتا ہے اور کمالی جرم اسی وقت ہوگا جبکہ صورتہ و منا جماع پایا جائے
اور وہ اس وقت ہے جبکہ محل شہتی علی الکمال ہو اور درہم جماع کا بھی وہی حکم ہے جو قبل میں جماع کا ہے اور یہی صحیح
ہے اور مختار یہ ہے کہ یہ حکم بالاتفاق ہے کیونکہ اس سے قصائے شہوت حاصل ہونے کی وجہ سے کمالی جرم ثابت ہے
اور اس لئے بھی فرج حکماً دبر کو بھی شامل ہے اور باتفاق اہل لغت فرج مرد و عورت کے قبل کو کہتے ہیں اور ان دونوں
مقام میں سے کسی ایک میں دخول کے بعد انزال ہونا شرط نہیں اس لئے کہ انزال میں نفس کا میر ہونا ہے اور انزال نہ ہونے کی
صورت میں یعنی صرف اذقال ہونے سے بھی قصائے شہوت متحقق ہے یعنی محض سرد زکری فرج میں داخل ہو جانے سے
خروج کی شہوت کا کامل طور پر پیدا ہونا حاصل ہو جاتا ہے اور انزال طبیعت کے میر ہونے کا اکل درجہ ہے اور کفارہ کا واجب
ہونا طبیعت کی میری پر بوقوت نہیں ہے جیسا کہ ایک لقمہ یا اس سے بھی کم کھانے سے کفارہ واجب ہوتا ہے اس کیلئے
پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ انزال کے بغیر بھی عذر لازم ہوتی ہے حالانکہ وہ محض ہزارہے پس کفارہ میں
عبادت کے معنی بھی ہیں اس لئے یہ بدرجہ اولیٰ واجب ہوگا، اس لئے کہ جماع کے احکام مثلاً عدا و غسل واجب ہوتا وغیرہ
فاعل و مفعول یہ دونوں کے مقام ختنہ کے لئے یعنی دخول فرج فی الفرج سے تعلق رکھتے ہیں اور رذہ کا فاسد ہونا اور
کفارہ کا واجب ہونا بھی انہیں میں سے ہے۔ شہتی علی الکمال ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زندہ انسان ہو
پس کسی زندہ انسان کے قبل یا دبر میں زکری (سرد) پوری طرح داخل ہو جانے سے جبکہ وہ زندہ انسان جماع کے لئے
محل شہتی علی الکمال ہو حقیقتہً یعنی صورتہ و منا جماع پایا جائے گا خواہ انزال ہو یا نہ ہو پس فاعل و مفعول یہ دونوں پر
کفارہ واجب ہوگا خواہ مفعول بہ مرد ہو یا عورت جبکہ جماع اس کی رضا مندی سے ہو، اور اگر وہ محل شہتی علی الکمال نہ ہو
یعنی عادتہ شہوت کے قابل نہ ہو تو دخول فی الفرج سے صرف صورتہ جماع پایا جائے گا مثلاً نہیں پایا جائے گا پس اس پر
صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور دخول حشف فی الفرج یعنی فی اجلا سبیلین کے بغیر صرف شہوت مباشرت
یعنی سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی حصہ کے ساتھ جماع یا ساس کرنے سے انزال ہونے کی صورت میں صرف منا جماع پایا جائے گا
اور اس پر بھی صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اگر دخول فی الفرج بھی نہیں ہو اور بغیر دخول کے صرف شہوت
مباشرت سے انزال بھی نہیں ہوا تو نہ صورتہ جماع پایا گیا اور نہ منا ہی پایا گیا اور اسی طرح اگر نہ جماع فی الفرج کیا اور

لہ بحر تصرف لہ جائے معروف لہ بحر و ذی و لہ لہ لہ ط شہ جات وغیرہ

مذبح فیما دلت الفروع کیا یعنی جسم کسی اور جس میں جلع یا مساس وغیرہ نہیں کیا اور انزال ہو گیا تب بھی نہ سہرہ جلع ہوا اور نہ معنا
 اندام انزال کی صورت میں بد جگہ والی بھی حکم ہے تو ان سب صورتوں میں اس کا روزہ قاسد نہیں ہوگا اس لئے اس پر
 کچھ بھی لازم نہیں ہوگا و اشداً اعلم بالصواب۔ اور فتویٰ اس پر ہے کہ نوسال کی لڑکی تخلی شہوت ہے اس سے کم کی نہیں یعنی
 نوسال سے کم کی لڑکی مشتبہ نہیں ہے اسی پر فتویٰ ہے۔ اور یہ حکم مطلق ہے خواہ مولیٰ ہو یا بی، اور اسی لئے صاحب مراح
 نے کہا ہے کہ پانچ سال کی لڑکی بالاتفاق مشتبہ نہیں ہے اور نوسال یا اس سے زیادہ عمر کی لڑکی مشتبہ ہے بالاتفاق
 اور پانچ اور نوسال کے درمیان کی عمر کے بارے میں روایت و مشائخ کا اختلاف ہے اور اجماع یہ ہے کہ وہ مشتبہ نہیں ہے۔ یہ اصل
 کی تشریح ہے، حقیقت جلع کی جزئیات یہ ہیں:-

(۱) اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اپنے سوا کسی زمرہ انسان کے قبل یا دیر میں جماعت کی اور حشفہ ذکر اند پوری طمع
 داخل ہو گیا تو خواہ اس کو انزال ہوا نہ ہو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور جس سے جلع کیا جائے اگر اس کی رضامندی سے ہو تو اس پر
 بھی کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ فاعل اور مفعول یہ دونوں پر کفارہ واجب ہوتا ہے جبکہ مفعول یہ بھی رضامند ہو، خواہ
 وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اگر اس سے زبردستی کی گئی ہو تو اس مفعول پر صرف قضا لازم ہوگی اور اسی طرح اگر تہہ جلع
 میں اس پر زبردستی کی گئی پھر دوران جلع میں اس کی رضامندی حاصل ہو گئی تب بھی اس پر صرف قضا لازم ہوگی اس لئے
 کہ وہ رضامندی اخطا کے بعد حاصل ہوئی ہے۔

(۲) اگر کسی نابالغ لڑکے نے اپنی بیوی سے جلع کیا اور اس کا حشفہ عورت کی فرجہ میں پیدا داخل ہو گیا تو اس عورت پر
 کفارہ لازم آئے گا حکم ظاہر ہے اس لئے کہ فقہانے اس کو مطلق بیان فرمایا ہے اور اس لئے بھی کہ انھوں نے اس عورت پر
 غسل واجب ہونے کی اور اس لڑکے پر غسل واجب نہ ہونے کی تصریح کر دی ہے۔

(۳) اگر کسی شخص نے اپنے ذکر پر کثیر البیٹ کر عورت سے جلع کیا تو اگر وہ کثیر البیٹ شہوت کا مانع نہیں ہے تو قضا
 کفارہ و قضا لازم ہوں گے لیکن اگر حالت پیچھے کا مانع ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کذا فی القیۃ والفتاویٰ الحادی فقلا عن
 البرہان صاحب المیطوہ کذا فی جامع الرموز صرف کفارہ لازم نہ آنے کے ذکر سے معلوم ہوگا کہ اس پر قضا لازم ہوگی لیکن فارسی نسخہ
 مجموعہ خانی میں فتویٰ مجتہد سے منقول ہے کہ اس حدیث میں اس پر قضا بھی لازم نہیں ہوگی فلیندر رتہ

(۴) اگر کسی شخص نے اپنے قصد سے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور اس قید سے خطا
 روزہ توڑنے والا مکمل گیا لہذا خطا روزہ توڑنے والے پر صرف قضا لازم آئے گی۔ پس اگر کسی شخص
 کے حلق میں بارش کا قطر پڑے اور داخل ہو گئی تو اس کا روزہ قاسد ہو جائے گا اور قصد اپنے فعل سے نکلنے کی صورت میں
 کفارہ بھی واجب ہوگا و نہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اور اسی طرح عمدہ کی قید سے بھولنے والا بھی اس حکم سے خارج ہو گیا

لے مستفاد من مجموعہ وغیرہ مولفہ، متعدد تصرف فی الحرامات ملے ش و بحر حیات ملے ع و زیادہ عن البحر ش و حیات

امدنیہ بھولی کر کھانے پینے والے کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس لئے کہ قصد سے مراد افطار میں قصد ہونا ہے اور بھولے فلاں اگرچہ روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال اپنے قصد سے کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ روزہ توڑنے کا نہیں ہوتا اور مزید تفصیل صرف قضا لازم ہونے کے بیان میں ہے، مؤلف۔

(۴) **رضامندی** کفارہ واجب ہونے کی ایک شرط رضامندی بھی ہے اور عورت بھی کفارہ واجب ہونے کے حکم میں مرد کی مانند ہے۔ پس اگر کسی روزہ دار مرد نے روزہ دار عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے عمدہ یا جماعت کی توان دونوں پر کفارہ واجب ہوگا مطلقاً۔ اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار نے اپنی مرضی سے عمدہ کھایا یا پیا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے (مؤلف)۔

(۵) **اضطرار نہ ہونا** لزوم کفارہ کی ایک شرط یہ ہے کہ روزہ دار کا روزہ توڑنا اضطرار کی حالت میں نہ ہو۔ پس اگر اضطرار کی حالت میں روزہ توڑا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔

(۶) **روزہ دار کے فعل کا پایا جانا** لزوم کفارہ کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ دیگر شرائط کے ساتھ روزہ کا توڑنا روزہ دار کے اپنے فعل سے ہو۔ پس اگر روزہ توڑنے والی کوئی چیز روزہ دار کے اپنے فعل کے بغیر پائی گئی مثلاً غبار یا دھواں یا اس قسم کی کوئی چیز روزہ دار کے فعل کے بغیر خود بخود داخل ہو گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے اس پر نہ قضا لازم ہوگی اور نہ کفارہ کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر روزہ دار کے اپنے فعل سے روزہ توڑنے والی چیز واقع ہوئی ہو اس میں دیگر شرائط یعنی رضامندی و قصد و عدم اضطرار وغیرہ بھی پائی گئیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور اگر روزہ دار کا فعل تو پایا گیا لیکن دوسری شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو اس کا روزہ فاسد ہو کر صرف قضا لازم ہوگی۔

(۷) **روزہ توڑنے کے بعد کسی ایسے عذر کا لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہو جانا ہو**۔ پس اگر کسی شخص نے اپنا روزہ توڑ دیا پھر اس کی بیماری یا حیض یا نفاس وغیرہ ایسا آسمانی عذر جس سے اس کو روزہ توڑنا مباح ہو جائے تو اس پر قضا واجب نہیں ہوتا۔ پس اگر کوئی عذر مذکور لاحق ہو گیا تو کفارہ سا قضا ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی جیسا کہ اس کی تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں مذکور ہے (مؤلف)۔

(۸) **روزہ توڑنے کے پہلے کسی ایسے عذر کا لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہو جانا ہو**۔ اگر کسی روزہ دار کو روزہ توڑنے سے پہلے سفر وغیرہ کوئی عذر لاحق نہ ہوا تو کفارہ واجب ہوگا ورنہ صرف قضا واجب ہوگی تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں (مؤلف)۔

لے طہ بخر نہ ش لے طہ لے طہ م تہیوت لے طہ حاشیہ نور و ش تہیوت لے طہ نور تہیوت۔

(۹) روزہ کا توڑنا رمضان کے ادائی روزوں میں کرنا
 اس لئے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر توڑ دینا بہت ہی بڑا
 گناہ ہے کہ چونکہ روزہ توڑ دینے میں ماہ رمضان کی ہنگامہ ہے
 اور چونکہ کفارہ ماہ رمضان کی ہنگامہ کی وجہ سے واجب ہوا ہے اس لئے رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ اور کوئی روزہ اس
 حکم میں شامل نہیں ہے پس کسی اور روزہ کے توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا حتیٰ کہ قصائے رمضان کا روزہ توڑ دینے سے
 بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(۱۰) رمضان کے ادائی روزہ میں نیت کا رات کے وقت میں واقع ہونا
 یعنی روزہ دار کی نیت رمضان کے ادائی روزہ
 میں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے واقع
 ہوئی ہو پس اگر کسی روزہ دار نے کسی روزہ طلوع فجر سے قبل رمضان کے ادائی روزہ کی نیت کی پھر طلوع فجر کے بعد روزہ
 توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر طلوع فجر سے قبل نیت نہیں کی بلکہ طلوع فجر کے بعد شرعی دھوپ سے پہلے نیت کی
 پھر اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی جیسا کہ اس کی تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں آئیگی (مؤلف)
 (۱۱) روزہ دار کا مکلف ہونا یعنی اس میں وجوب اور صحت اور اس کی تمام شرطیں پائی جائیں
 کفارہ واجب ہونے کی شرطوں
 میں سے ایک شرط یہ ہے کہ

وہ روزہ دار مکلف ہو یعنی اس میں ادائے صوم کے واجب ہونے اور ادائے صوم کے صحیح ہونے کی تمام شرطیں پائی جاتی ہوں
 پس اگر کسی شخص میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی مثلاً امریض یا سافر ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو یا
 جس نے روزہ کی نیت ہی نہ کی ہو تو ایسے شخص پر روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا اور البتہ روزہ واجب ہونے کی
 شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی گئی ہو تو اگر اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا اس لئے اس پر نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ اور
 ان کی تفصیل روزہ کی شرطوں کے بیان میں گذر چکی ہے اور مزید تفصیل غرض کے بیان میں آئے گی (مؤلف)

(۱۲) عذر روزہ کا توڑنا بغیر شبہ کے ہو یا شبہ کے ساتھ ہو
 لیکن وہ شبہ کا مقام نہ ہو
 لازم آنے کے بیان میں ہے (مؤلف)

(۱۳) سوئے غروب پہلے میں تردد کی حالت میں افطار کرنا اور تاخیر نہ کرنا
 غروب آفتاب میں تردد ہو اور افطار کرے
 تو اس مسئلہ کی توضیح میں بتی میں بتی میں
 سے صرف چار صورتیں ہیں کفارہ واجب ہوتا ہے اول یہ کہ غروب آفتاب میں شک ہو اور افطار کے بعد اس کو کچھ بھی ظاہر
 نہ ہو۔ دوم یہ کہ اس کو افطار کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا۔ سوم یہ کہ اس نے آفتاب غروب ہونے
 کا گمان کیا اور اس کو افطار کے بعد کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ چارم یہ کہ اس کو افطار کے بعد ظاہر ہوا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا
 تو ان چاروں صورتوں میں اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے اور اگر فجر کے طلوع ہونے میں تردد ہو تو اس مسئلہ

کی یہی صورتیں بنتی ہیں لیکن ان میں سے کسی صورت میں بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ سبکی تفصیل مقرر قضا لازم آئے کے بیان پر لکھی (مؤلف)
 (۱۴) وقت میں تردد کی حالت میں نفی کرنے والے کی شہادت پر اعتماد کرنا | کی شہادت قبول کی جاتی ہے نفی کرنے
 والے کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ پس اگر دو شخصوں نے فجر کے طلوع ہونے پر گواہی دی اور دوسرے دو شخصوں نے فجر طلوع
 نہ ہونے پر گواہی دی اور نہ دنہ افطار کر دیا تو ثبوت پر مقرر ہوگا کہ فجر طلوع ہو چکا ہے نہ تو اس شخص پر بالاتفاق قضا اور
 کفارہ واجب ہے اور اس کی مزید تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں درج ہے (مؤلف)
 (۱۵) عادی اور یقینی عذر کا گمان نہ ہونا | اور اس کی تفصیل بھی صرف قضا لازم آنے کے بیان میں درج ہے (مؤلف)۔

رمضان کا روزہ توڑ دینے کے کفارہ کا بیان

(ف) اس بیان کے اکثر مسائل عالمگیری و شامی وغیرہما کے کفارہ ظہار کے بیان سے لئے گئے ہیں (مؤلف)
 روزہ توڑ دینے کی وجہ سے صرف رمضان مبارک کے ادائی روزوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے اور دوسری اس وقت پر
 جبکہ کفارہ واجب کرنے والی تمام شرطیں پائی جائیں جن کا بیان اوپر گذر چکا ہے پس اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی
 نہ پائی گئی تو کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی اور رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ اور کسی قسم کا
 روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا اور رمضان کا قصار روزہ توڑنے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا کیونکہ یہ ماہ
 رمضان کی حرمت کی ہتک کرنے کی وجہ سے مقرر ہوا ہے جیسا کہ اوپر شرائط کفارہ میں بیان ہو چکا ہے۔ اور کفارہ کے
 مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) روزہ توڑ دینے کا کفارہ اور ظہار کا کفارہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ یعنی رمضان کا ادائی روزہ توڑ دینے کا کفارہ
 کفارہ ظہار کی مانند ہے۔ یعنی ترتیب میں اس کی مانند ہے پس پہلے غلام آزاد کرنا واجب ہے اگر غلام نہ ملے تو دو بیٹے کے
 ہے درپے روزے رکھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے کیونکہ حدیث اعرابی میں اسی طرح
 وارد ہوا ہے جو معارج مستہ میں مذکور ہے۔ اور روزہ کے کفارہ کا ظہار کے کفارہ کے مثل جو تاہر لحاظ سے لازمی نہیں ہے
 کیونکہ اس جگہ طہی (رجل) کا مات کو قصداً ہونا اور دن میں بھول کر ہونا درپے ہونے کو قطع نہیں کرتا بخلاف کفارہ ظہار
 کے کہ اس کے روزوں کے درمیان میں طہی (رجل) کرنا درپے ہونے کو مطلقاً قطع کر دیتا ہے خواہ جماع عمدہ ہو یا
 معمول کر ہو اور بات میں ہونا دن میں۔ کفارہ ظہار میں یہ حکم اس عورت تک لئے ہے جس سے ظہار کیلئے لیکن اگر

لے خ عہ و ش عہ مؤلف عن دہش وغیرہا عہ عہ کثرت و شقی الا بحر و فیہ ما تہ ش و بحر تصرف عہ ش تغیر

پس ایسی عورت نئے سرے سے دو ماہ کے روزے رکھے۔ اگر عورت کی عادت یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر یعنی دو تہی کے درمیان
 پاکی کا زمانہ دو ماہ یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس عورت کو بھی کفارہ کے روزوں کے درمیان میں حیض کا آنا ہے درپے درپے ہونے کو
 منقطع نہیں کرتا کیونکہ یہ عادت نادر ہے یعنی بہت کم پائی جاتی ہے اور اگر کسی عورت نے کفارہ کے روزے رکھے ہوئے
 کوئی روزہ عمدہ افطار کر دیا پھر اسی روز اس کو حیض آگیا تو اس کا پے درپے ہونا منقطع نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کفارہ قسم
 کے روزے بھی پے درپے رکھنا لازمی ہے۔ اور اگر کسی عورت کو کفارہ قسم کے روزوں کے درمیان میں حیض آگیا تو اس پر نئے
 سرے سے روزے رکھنا لازمی ہے اس لئے کہ عورت تین دن لگاتار حیض سے خالی پاسکتی ہے۔ پس یہ چار کفارے ہوئے
 جن میں پے درپے روزے ہونا شرط ہے (یعنی رمضان کا ادائی روزہ توڑ دینے کے کفارہ کے روزے و کفارہ ظہار و کفارہ قس
 و کفارہ قسم کے روزے ایسے ہیں جن میں پے درپے ہونا اس طرح لازمی ہے کہ اگر درمیان میں ایک دن کا روزہ بھی ناغہ
 کر دے گا تو نئے سرے سے پورے روزے رکھنا لازمی ہوگا۔ مؤلف) اور جب پے درپے روزے رکھنے کی نذر دینی خواہ وہ
 نذر معین ہو یا مطلق تب بھی یہی حکم ہے اور باقی تین قسم کے روزے یعنی ادائے رمضان و نذر معین و قسم معین کے روزے ایسے
 ہیں کہ جن کا اگرچہ پے درپے ہونا لازمی ہے لیکن اگر ان میں سے ایک دن کا روزہ بھی ناغہ کر دیا تو اس کے ذمے نئے سرے سے
 ان کی تعداد پوری کرنا نہیں ہے اور اس میں اصول یہ ہے کہ جن روزوں کا پے درپے ہونا وقت کی وجہ سے مقرر ہوا ہے ان میں
 پے درپے منقطع ہونے پر نئے سرے سے رکھنا لازمی نہیں ہے اور جن روزوں میں پے درپے ہونا فصل کی وجہ سے مقرر ہوا ہے ان
 روزوں میں انقطاع ہونے پر نئے سرے سے ان کی تعداد پوری کرنا لازمی ہے۔ اور کل تیرہ قسم کے فرض و واجب روزوں
 میں سے اُن سات کا ذکر ہو چکا جن کا پے درپے ہونا لازمی ہے باقی چھ قسم کے روزے یعنی فضائے رمضان و حج تمتع و
 قرآن کے روزے، کفارہ طلق و کفارہ جرأے عید و نذر مطلق و قسم مطلق کے روزے ایسے ہیں کہ ان کا پے درپے ہونا لازمی
 نہیں ہے اور ان میں اصول یہ ہے کہ جن روزوں میں غلام آزاد کرنا شرع شریف کی طرف سے مقرر ہوا ہے وہ روزے
 پے درپے رکھنے لازمی ہیں اور جن روزوں میں غلام آزاد کرنا شرع سے مقرر نہیں فرمایا ان میں اختیار دیا گیا ہے خواہ لگاتار
 رکھیں یا متفرق طور پر۔ اور کفارہ رمضان کے روزوں کے پے درپے ہونے میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اسی
 طرح جن روزوں کا پے درپے ہونا شرط نہیں ہے اُن کا پے درپے ہونا بالاختلاف مستحب ہے۔ اور پے درپے ہونے کے لئے
 یہ ضروری ہے کہ بیماری یا سفر اس میں خلل انداز نہ ہو ورنہ پے درپے ہونا منقطع ہو جائے گا اور اسی طرح رمضان یا عید الفطر
 یا عید الاضحیٰ و ایام تشریق کے بعد میں آجانے سے بھی پے درپے ہونا منقطع ہو جائے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے (مؤلف) پس جب
 کسی نے روزوں سے کفارہ ادا کرنا شروع کیا پھر کسی روز بیماری یا سفر کے غرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھا تو اب وہ نئے سرے سے

لے حیات لے حیات من الغنیہ لے حیات و ش لے بحر ع ش بتیر و تصرف لے بحر تیر و زیادت و حیات

روزے شروع کرے اور اسی طرح اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا ایام تشریق درمیان میں آگئے تب بھی نئے سرے سے شروع کرے گا اور اگر اس نے ان دنوں میں روزہ رکھا اور ناسیہ نہ کیا تب بھی وہ نئے سرے سے شروع کرے گا کیونکہ ان دنوں میں بوجہ مانست کے اس کا روزہ ناقص ادا ہوگا اور اس پر واجب کامل روزہ ہے پس اس ناقص سے کامل ادا نہیں ہوگا (اور عورت کے لئے یہ بھی وجہ ہے کہ وہ لگاتار دو مہینے ایسے پاسکتی ہے جو ایام نہیہ سے خالی ہوں) اور عید الفطر کے روز کفارہ کا روزہ رکھنے کی صورت مسافر کے حق میں بنتی ہے جبکہ اس نے رمضان کے مہینے میں کفارہ کے روزے رکھے ہوں کیونکہ مسافر کو ماہ رمضان میں کسی دوسرے واجب کے روزے رکھنا جائز ہے مگر ایام ممنوعہ میں اسے بھی اجازت نہیں (مؤلف) پس اگر کسی نے حالت سفر میں اپنے کفارہ کیلئے شعبان اور رمضان دو مہینے کے روزے رکھے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔

(۶) اگر کفارہ کے روزے چاند دیکھ کر فری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کر دیئے تو چاند کے حساب سے پورے دو مہینے کے روزے رکھے خواہ وہ دنوں مہینے کامل یعنی ساتھ دن کے ہوں یا دنوں ناقص یعنی اشھادون دن کے ہوں اس طرح کہ ہر مہینہ انتیس دن کا ہو یا ایک مہینہ کامل اور ایک ناقص ہو اور اگر اس نے چاند دیکھ کر پہلی تاریخ سے روزے شروع نہیں کئے مثلاً ایک وجہ ہے چاند نہ دیکھ سکا یا مہینے کے درمیان کسی دن شروع کیا تو وہ ساتھ روزے پورے کئے پس اس صورت میں اگر ایک مہینہ تیس کا اور ایک انتیس کا قرار دیکر اس نے انسٹھ روزے پورے کر کے افطار کر دیا اور ساتھ روزے پورے نہ کئے تو اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ایک مہینے کے انتیس روزے چاند دیکھ کر اس کے حساب سے رکھے اور ایک مہینہ کے روزے دنوں کے حساب سے تیس روزے رکھے تو جائز ہے (یعنی اگر کسی نے پندرہ روزے رکھے کر چاند دیکھ کر ایک مہینہ چاند کے حساب سے انتیس روزے رکھے اور پھر پندرہ روزے اور رکھے تو کافی ہے اور یہ صاحبین کے قول کی بنیاد ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ اور غلام آزاد کو رہنے پر قادر نہ ہونے یا نہ ملنے سے مراد ہے کہ دو ماہ کے روزوں کے آخری وقت تک بھی غلام نہ مل سکے پس اگر کفارہ کے روزوں میں سب سے آخری دن بھی غلام آزاد کرنے پر قادر ہو گیا تو اب اس کو غلام آزاد کرنا ہی لازم ہو جائے گا اور وہ اس دن کا روزہ نقل روزے کی حیثیت سے پورا کرے گا اور اگر غلام آزاد کرنے پر قادر ہوتے ہی فوراً اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا لازم نہیں آئے گی اگرچہ وہ نقل ہو گیا ہے اس لئے کہ اس نے اس کو اپنے ذمہ سے اتارنے کے لئے شروع کیا تھا اس کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لئے شروع نہیں کیا تھا لہذا شخص ظان یعنی اپنے اوپر فرض روزے کے گمان سے شروع کرنے والے کے حکم میں ہوگا جس کی تفصیل عوارض کے بیان میں ہے اور اگر کچھ دیر بعد توڑے گا تو قضا لازم ہوگی۔ پس اگر کوئی شخص دو مہینے کے روزے پورے کر دینے کے بعد آخری روز میں آفتاب غروب ہونے سے پہلے غلام آزاد کرنے پر قادر ہو گیا تو اب اس پر غلام آزاد کرنا واجب ہو جائے گا اور اس کے

لے عیادت سے ش من کفارة النہار سہ ع من کفارة النہار سہ ش بصرف ذلک ع من کفارة النہار و حیات سہ ع من کفارة النہار
لے جمع من کفارة النہار سہ ع و ش من کفارة النہار سہ ع و ش بصرف و غیر من کفارة النہار۔

اس میں معتد کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس مسئلہ میں بھی دونوں وقت میں ان فقہاء کا اتحاد شرط ہے یعنی جو ایک وقت میں کھائیں دوسرے وقت بھی وہی ہونے چاہئیں۔ اور اگر ایک سو میں مسکینوں کو ایک وقت کھانا کھلا دیا تو یہ صرف ساتھ مسکینوں کو ایک وقت کھانا سمجھا جائے گا پس ان ایک سو میں مسکینوں میں سے کوئی سے ساتھ مسکینوں کو دوا یا ایک وقت صبح یا شام کا کھانا کھلائے تب کفارہ لازم ہوگا ورنہ نہیں۔ اگر کسی دوسرے دن کے کسی ایک وقت میں کھلائے کیونکہ اس کو تعداد یعنی ساتھ مسکین کا ہونا اور وقت پیٹ بھر کر کھانا لازمی ہے جبکہ حاجت کے طور پر ہوا اور جب تملیک کے طور پر ہو تو ایک صاع جو وغیرہ یا نصف صاع گہیوں کا درسا ہے۔ اور جن لوگوں کو صبح کے وقت کھلایا اگر وہ غائب ہو جائیں تو اس کو چاہئے کہ ان کے آنے کی انتظار کرے یا پھر دوسرے آدمیوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے اور اگر کھانا کھلانے والا وہی ہو تو اس وقت تک اس کو انتظار کرنا واجب ہے جب تک اس کو یہ گمان غالب نہ ہو جائے کہ اب وہ نہیں آئیں گے اس کے بعد دوسرے صبح کھلائے۔

(۱۱) اور اگر ایک ہی فقیر کو ساٹھ دن تک دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو جائز ہے۔ کیونکہ ہر روز ضرورت کی تجدید ہوتی رہتی ہے پس وہ بمنزلہ دوسرے فقیر کے ہو گیا۔ اور یہ حکم تملیک اور یا حاجت دونوں صورتوں کے لئے ہے۔ پس اگر ایک ہی مسکین یا فقیر کو ساٹھ دن تک ہر روز صدقہ فطر کی مقدار دینا رہا تب بھی جائز ہے۔ اور اگر ہر روز صبح کے وقت کسی ایک فقیر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور شام کو کسی دوسرے فقیر کو کھلایا تب بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا جب تک دوبارہ ان میں سے کسی ایک فقیر کو صبح یا شام ایک وقت کا کھانا نہ کھلائے۔ اور اگر ایک مسکین کو ایک ہی دن میں کفارہ کا سب طعام ایک دفعہ میں یا کسی دفعہ کر کے بطور حاجت کے دیدیا تو وہ صرف ایک دن کی بجائے ادا ہوگا بالاتفاق اور اسی طرح اگر کفارہ کا سب طعام ایک فقیر کو ایک دن میں ایک دفعہ میں بطور تملیک کے دیدیا تب بھی بلا اختلاف یہی حکم ہے کہ صرف ایک ہی دن کی بجائے ادا ہوگا لیکن اگر ایک دن میں کئی دفعہ کر کے بطور تملیک کے دیدیا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ جائز ہے اور صبح سے کہ وہ بھی اسی ایک دن کا ادا ہوگا کیونکہ اس میں تعداد یعنی ساتھ مسکینوں کا ہونا نہ حقیقتاً پایا گیا نہ حکماً۔ اور یہ علت ان دونوں مسئلوں کی ہے اس لئے کہ جب اس کی اس دن کی حاجت پوری ہوگئی تو پھر اس کو دینا ایسا ہو گیا جیسا کہ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا جو کہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح حاجت کی تجدید نہیں ہوتی اور اگر تیس مسکینوں کو ایک ایک صاع گہیوں یا دودھ صاع کھو یا خود دینے تو اگر وہ دن میں دینے تو جائز ہے اور اگر ایک دن میں دینے تو صرف تیس کو دینا قرار پائے گا اور تیس مسکینوں کو اور نصف نصف صاع گہیوں یا ایک ایک صاع کھو یا خود دینا لازمی ہوگا۔ اور اگر ساتھ مسکینوں کو پانچ صاع گہیوں دینے تو ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو پانچ صاع گہیوں اور دوسرے اگر اس کو دھپیلے ساتھ مسکین نہیں ملے

لے مع من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار
ومع من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار
لے من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار ستة مدوش من كفارة الظهار

اور ان کی بجائے دوسرے ساتھ مسکینوں کو پاؤں اور صلہ گہیوں دیدیئے تو کفایہ ادا نہ ہوگا۔ یعنی اب ان دوسرے ساتھ مسکینوں کو نصف نصف صلہ دینا لازمی تھا (مؤلف)

(۱۲) اور کفارہ واجب ہونے میں مذکور مؤنث اور آزاد غلام میں کوئی فرق نہیں تھا اسی لئے اس لوٹڈی پر کفارہ واجب ہو جائے گا جس نے اپنے آقا کو خبر دی ہو کیا بھی فجر طلوع نہیں ہوئی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ فجر طلوع ہو چکی ہے پس اس مالک نے اس لوٹڈی سے جوار کیا لیکن اس مالک پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قصا ہوگی اور اسی طرح بادشاہ اور غیر بادشاہ میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لئے جب بادشاہ پر کفارہ لازم ہو جائے اور اس کے پاس حلالی مال ہے اور اس پر کسی کا قرض نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا اور ابو نصر محمد بن سلام نے کہا کہ بادشاہ اور جیسے دوسرے شخص کے بارے میں کفارہ کے لئے دو چیلنے کے روزے رکھنے کا فتویٰ دیا جائے کیونکہ کفارہ سے مقصود زجر کرنا ہے اور اس کو سارے چیلنے کے روزے توڑ دینا اور غلام آزاد کر دینا یا کھانا دینا آسان ہے اس سے تو اس کو زجر حاصل نہیں ہوگا۔

(۱۳) تمام کفایوں میں کفارہ دینے والے کے اس حلال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کفارہ ادا کرتے وقت ہوا اور اس حال کا اعتبار نہیں جو کفارہ واجب ہونے کے وقت تھا پس اگر کفارہ ادا کرتے وقت وہ شخص مفلس ہے تو اس کو روزہ رکھنا جائز ہے اگرچہ وہ کفارہ واجب ہونے کے وقت مالدار تھا۔ اور اس کے برعکس اگر کفارہ واجب ہونے کے وقت مفلس تھا اور ادائیگی کے وقت مالدار ہو گیا تو اس کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔

(۱۴) اگر کسی نے ایک سال کے رمضان کے دنوں میں کئی بار جماعت کی اور کفارہ نہ دیا تو اس پر ایک کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ کفارہ زجر کے لئے مشروع ہوا ہے اور نہ جماعت دفعہ سے حاصل ہو جائے ہے اور اگر جماعت کی اور کفارہ ادا کر دیا پھر دوبارہ جماعت کی تو اس پر ظاہر الروایت کے بموجب دوسرا کفارہ واجب ہوگا کیونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کو پہلے کفارہ سے زجر حاصل نہیں ہوا۔ اور بیشک کفایوں میں تداخل ادائیگی کفارہ سے پہلے ہوتا ہے ادائیگی کے بعد تداخل جائز نہیں ہے۔ اور اگر دو رمضانوں میں جماعت کی اور پہلے رمضان کا کفارہ نہیں دیا ہے تو ظاہر الروایت کے بموجب ہر جوار کے بعد کفارہ لازم ہوگا یعنی اس پر دو کفارے لازم ہوں گے اور یہی صحیح ہے اور امام محمد نے کہا کہ اس پر ایک کفارہ لازم ہے امر میں ہے کہ اس پر اعتنا ہے اور اسی طرح نزلیہ میں ہے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ بقدر امکان تداخل جائز ہے پس ترجیح مختلف فیہ ہے جیسا کہ معلوم ہے اور پہلے قول کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ ظاہر الروایت ہے۔ اور بعض فقہاء نے فتویٰ کے لئے یہ اختیار کیا ہے کہ اگر غیر جوار کے یعنی کھانے پینے سے روزہ توڑا ہے تو تداخل جائز ہے یعنی ایک ہی کفارہ کافی

صلہ من کفایہ الجملہ بمرور دس شہ من کفایہ الجملہ بمرور دس شہ من کفایہ الجملہ بمرور دس شہ بمرور دس شہ ط
شہ بمرور دس شہ بمرور دس شہ بمرور دس شہ بمرور دس شہ بمرور دس شہ م۔

ہوگا اور نہیں۔ یعنی اگر عذہ کا تولد یا دو تولد میں حمل کے ساتھ ہوا تو کفارہ میں داخل جائز نہیں ہے اگرچہ اس نے پہلے کفارہ ادا کیا ہو، کیونکہ حمل کے ذریعے عذہ تولد کی حیثیت درتصویر بہت بڑی ہے اور اسی لئے امام شافعی کے نزدیک حمل سے عذہ تولد نہ ہونے کی کفارہ لازم آتا ہے کھانے پینے کے ساتھ عذہ تولد نہ ہونے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔

(۱۵) اگر کسی نے ایک دن کا عذہ تولد یا اور غلام آزاد کر دیا پھر دوسرے دن کا عذہ تولد یا اور غلام آزاد کر دیا پھر تیسرے دن کا عذہ تولد یا اور غلام آزاد کر دیا پھر پھر غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جب دوسرا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا یعنی تب بھی کچھ واجب نہیں ہے اس لئے کہ بعد از غلام اس کی بجائے کافی ہو جائے گا اور اگر تیسرا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو اس پر ایک غلام آزاد کرنا واجب ہوگا اس لئے کہ جو کفارہ پہلے دیا تھا وہ بعد والے کا عوض نہیں ہو سکتا اور اگر دوسرا تیسرا دونوں غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوئے تب بھی دونوں دن کے عوض ایک ہی غلام آزاد کرنا لازم ہوگا اور اسی طرح ان دونوں کے ساتھ پہلا غلام بھی کسی اور کی ملک ثابت ہوا (یعنی تینوں غلام کسی اور کے ثابت ہوئے) تب بھی ایک ہی کفارہ واجب ہے کیونکہ جس غلام کا حق ادا پیدا ہو گیا وہ معدوم کی مانند ہو گیا اور اگر دوسرے کے علاوہ پہلا اور تیسرا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو صرف تیسرے دن کے عوض ایک غلام آزاد کرے گا اس لئے کہ دوسرا کفارہ پہلے کفارہ کی بجائے کافی ہو جائے گا اور اصل اس میں یہ ہے کہ دوسرا کفارہ اپنے سے پہلے کے لئے کافی ہو جائے اپنے سے بعد والے کے لئے کافی نہیں ہوتا۔

(۱۶) اگر غلام پر کفارہ واجب ہو جائے تو اس کو کفارہ میں دو ماہ کے لگاتار عذہ رکھنا ہی متعین ہے غلام آزاد کرنا یا کھانا کھلانا یا دینا جائز نہیں ہے کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اگرچہ وہ چیز اس کی ملک کر دی جائے اور اسی طرح غلام کا آقا اس کی طرف سے غلام آزاد کر دے یا کھانا دے تب بھی جائز نہیں ہے خواہ وہ اس غلام کے کچھ سے ایسا کرے کیونکہ آقا کے کسی چیز کو اس کی ملک کر دینے سے بھی وہ مالک نہیں بنتا۔

(۱۷) جو آزاد کو تلوانی کی وجہ سے اس کو جدا کر دیا گیا ہو اس کا حکم بھی غلام کی مانند ہے اس پر کفارہ میں صرف دو ماہ کے لگاتار عذہ رکھنا ہی متعین ہے یہاں چین کے نزدیک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے

روزہ تولد پر کفارہ لازم آنے کیلئے جو شرطیں پہلے بیان ہو چکی ہیں اگر روزہ فاسد ہونے کی صورت میں ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا پس صرف قضا لازم ہونے کی شرطیں کفارہ لازم ہونے کی شرطوں کے بالمقابل ہوتی ہیں اس بیان میں وہ شرطیں مع فروغ عاید مسائل صبح کی باتیں نہ کرنا (مکلف)

لے مرد و عورت شہداء و غیرہ معروف العبادۃ علیہ صیات عن کافی شہادات من یکرہ باب النہار۔

اور طابح بھی اس سے نفرت کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "مَنْ كَادَ كَلَّا قَضَاءً عَلَيَّ وَ مَنِ
 اسْتَقَاءَ عَامِدًا أَهْلِيهِ الْقَضَاءُ" یعنی جس کسی کو خود بخود قے آجائے اس پر روزہ کی قضا نہیں ہے (یعنی اس کا روزہ نہیں لایا)
 اور چولپنے قصد سے قے کرے اس پر قضا لازم ہے اس کو حاکم و ترمذی امداد قطعی نے روایت کی ہے اور قیاس کا مقتضی تو
 یہ تھا کہ قصد قے کرنے کی صورت میں بھی روزہ نہ ٹوٹا کیونکہ کسی چیز کے اندھا اقل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے خارج کو نہ سے
 نہیں لیکن حدیث شریف میں خاص موصوم وارد ہونے کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے لیکن کفار و واجب نہیں ہو گا کیونکہ
 نص میں صرف قضا کا ذکر ہے اور قیاس اس کے برخلاف ہے اس لئے یہ نص وجوب کفارہ کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی۔ اور
 جانتا چاہئے کہ خود بخود قے ہو جانے اور قصد قے کرنے کے مسئلہ کی چوبیس صورتیں مرتب ہوتی ہیں کیونکہ قے خود بخود آئے گی
 یا وہ قصد کرے گا اور ان دونوں صورتوں میں یا منہ بھر کر ہوگی یا اس سے کم ہوگی پھر ان چاروں صورتوں میں یا منہ
 باہر نکل جائے گی یا بلا قصد خود بخود پیٹ میں ٹوٹ جائے گی یا وہ اپنے قصد سے ٹوٹے گا یہ بارہ صورتیں ہوں گی۔ پھر ان
 سب صورتوں میں اس کو روزہ یا د ہوگا یا نہ ہوگا۔ اس طرح کل چوبیس صورتیں ہو گئیں ان میں سے صرف دو
 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے یعنی اول جبکہ خود بخود منہ بھر قے ہوئی اور روزہ یاد ہوتے ہوئے
 اس کو منہ کے اندر سے ہی پیٹ میں ٹوٹا یا جبکہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ لوٹائی ہو۔ دوم جبکہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اپنے
 قصد سے منہ بھر کر قے کی ہو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ باقی کسی صورت میں اصح روایت کی بنا پر
 روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر قے ہونے کی حد ہے کہ اس کو تکلف و حرج کے بغیر منہ میں روکا نہ ممکن ہو یہی اصح و صحیح و محتاج ہے
 اگرچہ اور بھی کئی قول ہیں۔ اور سب تفصیل اس قے کی ہے جس میں کھانا یا پانی یا صفرا (پست) یا خون رستہ (دھابوا) ہو لیکن
 اگر وہ قے بلغم کی ہو تو امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ قے خود بخود ہو جائے یا قصد
 کرے اور خواہ منہ بھر کر ہو یا کم ہو اور خواہ خود بخود ٹوٹ جائے یا قصد لوٹائی جائے یا۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو یعنی
 یا ہر نکل جائے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے اس اختلاف کی بنا وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے کیونکہ
 اس صورت میں وضو ٹوٹنے میں بھی ان کا اختلاف ہے یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک قصد بلغم کی قے منہ بھر کرنے کی
 صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے اور طرفین کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ امام ابو یوسف کے نزدیک اگر بلغم کی قے
 اپنے قصد سے منہ بھر کر کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے اور محقق کمال نے فتح القدیر میں کہلے کہ امام ابو یوسف کا قول روزہ
 کے بارے میں طرفین کے قول سے احسن ہے اور طرفین کا قول وضو ٹوٹنے کے بارے میں احسن ہے اس لئے کہ افطار میں یہ
 قید ہے کہ کوئی چیز پیٹ میں جلے یا قصد قے کرے یہ حکم اس چیز کی پاکی یا ناپاکی پر نظر کے بغیر ہے۔ اس بارے میں بلغم اور
 غیر بلغم میں کوئی فرق نہیں ہے بخلاف وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے مسئلہ کے۔ اور یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ بلغم پیٹ کی

پس قصبہ ذکر پیشاب گاہ کی نالی کو جوف یعنی گھوٹ کھلا ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا غور کر لیجئے۔ اور اگر زندہ پانی یا تیل وغیرہ
مثلاً تک نہ پہنچے اور ذکر کی نالی (ڈنڈی) میں ہی رہ جائے تو بالاتفاق روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر عورت اپنی پیشاب گاہ
میں پانی یا تیل وغیرہ گھونپکائے تو بلا خلاف اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہی صیح ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس مسئلہ میں بھی احتیاط
ہے اور صیح یہ ہے کہ بلا خلاف اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ یہ حقہ کی مانند ہے۔

(۳) اگر کسی روزہ دار مرد یا عورت نے اپنے پانچ خانے کے مقام میں روٹی یا کپڑا لٹکری یا پتھر کا ٹکڑا داخل کیا یا عورت نے اپنی پیشاب جگہ کے اندر روٹی حصہ میں داخل کیا اگر وہ سب اندر چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائیگا اور اگر اس کا ایک سرا باہر نکال دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ باہر والا سرا عورت کی پیشاب گاہ کے خارجی حصہ میں باقی رہا ہو۔ اور اگر کسی روزہ دار مرد یا عورت نے اپنی خشک انگی اپنے پانچ خانے کے مقام میں داخل کی یا عورت نے اپنی پیشاب گاہ کے داخلی حصہ میں داخل کی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہی مختار ہے لیکن اگر وہ پانی یا تیل وغیرہ سے تر موزاب پانی یا تیل وغیرہ کے اندر پہنچنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ انگی حقہ کے مقام تک پہنچی ہو اور اس کا روزہ بھی یاد ہوا ہے بہتر تنبیہ ہے اور ضروری ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے کیونکہ ان سب مسئلوں میں روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ روزہ یاد ہوتا ہے نہیں تو نیکی اور ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹنے پر صرف قصداً لازم ہوگی بگوارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی مرد نے اپنے ذکر میں روٹی داخل کی اور وہ سب اندر چلی گئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا جیسا کہ دو اٹاتے سے جتنا کہ وہ پیشاب گاہ کی نالی میں ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار شخص نے گوشت کی بوٹی (باروٹی) کا ٹکڑا (کوڈورے) (دھلے) سے باز نہ کر نکالا اور پھر اسی وقت باہر نکال لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر اس میں سے کچھ حصہ ٹوٹ کر پیٹ میں رہ گیا یا اس نے ذبح کو چھوڑ دیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی لکڑی کو ٹکل گیا اور اس کا سرا اس کے ہاتھ میں ہے اور پھر اس کو باہر نکال لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ وہ اندر ٹھہری نہیں رہی اور اگر ٹکل لکڑی کو ٹکل گیا اس طرح ہر کچھ اس کا کچھ حصہ بھی باہر باقی نہیں رہا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور پیٹ میں ٹھہر جانے سے ہی مراد ہے اور اگر وہ چیز لکڑی اندر نہیں گئی بلکہ اس کا ایک سرمانہ وغیرہ منفرد ہے باہر یا اس کا سرا اس چیز سے لگا ہوا ہے جو منہ وغیرہ منفرد ہے باہر ٹکل ہوئی ہے جیسا کہ ذبح میں بندھی ہوئی بوٹی یا روتی کا ٹکڑا وغیرہ جب تک اس میں کچھ الگ ہو کر پیٹ میں ذبحہ جائے، مؤلفؒ تو اندر قرار نہ پکڑنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۴) اگر عہدہ دار نے استعفا میں مطالبہ کیا یہاں تک کہ پانی حقہ کے مقام تک پہنچ گیا تو اس کا عہدہ ٹوٹ جائے گا۔
ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اسے پانی حقہ کے مقام تک پہنچے اور اگر ایسا واقع ہو جائے تو سخت بیماری کا سبب بنتا ہے۔

سید مددش مع و کرمی شکلا علم و دینش کے فتح و مددش و حیات تصرفات کے مدد و مدد حیات شعاع و مدد حیات و تصرفات کے فتح و حیات۔

۱۹۹۸ء مائت سالہ کی یاد میں سالانہ زیارت میں شرکت کیلئے دعوت نامہ

یعنی نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نیزہ یا تیر کی آبی (لوہ) ٹوٹ کر اندر پیٹ میں رہ گئی تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کا
 روضہ فاسد ہو جائے گا اور بعض نے کہا کہ اس کا روضہ فاسد نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے کیونکہ اس صورت میں نہ تو روضہ دار کی
 طرف کوئی فعل پایا گیا اور نہ ہی اس کے پیٹ میں ایسی چیز پہنچی جس میں اس کے بدن کی اصلاح ہو جیسا کہ اگر کسی روضہ دار
 کے پیٹ تک پہنچنے والے زخم میں کوئی دوسرا شخص ککری ڈال دے تو اس کا روضہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس میں روضہ دار کا
 فعل نہیں پایا گیا اور نہ ہی اس میں اس کے بدن کی کوئی اصلاح ہے۔ اور غلامیہ ہے کہ روضہ کا ٹوٹنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ
 وہ روضہ دار کے فعل سے ہو یا اس میں اس کے بدن کی اصلاح و نفع ہو اور اس کا جوٹ کے اندر ٹھہرے رہتا بھی روزہ
 توڑنے کے لئے شرط ہے۔ اور اگر اس نیزہ یا تیر کا ایک سرا باہر رہا تو اس کا روضہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس کا
 جوٹ میں ٹھہرنا نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح اگر تیر ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا تب بھی اس کا
 روضہ فاسد نہیں ہوگا (کیونکہ اس صورت میں بھی جوٹ میں ٹھہرنا نہیں پایا گیا مولف) قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر تیر یا نیزہ یا
 لکڑی یا دھبہ میں بندی ہوئی ہوئی یا روئی یا کپڑا یا روئی وغیرہ کوئی چیز روضہ دار کے بدن کے منافذ میں سے کسی منفذ میں
 داخل ہو کر اندر بالکل فاسد ہو جائے اور اس کا کچھ سرا بھی باہر نکلا ہو اور نہ رہے تو اس کا روضہ فاسد ہو جائے جبکہ روضہ دار
 نے اپنے فعل سے اس کو داخل کیا ہو یا اس میں بدن کے لئے نفع ہو، اور اگر اس کا ایک سرا یا کوئی حصہ باہر نکلا رہ گیا تو اس کا
 روضہ فاسد نہیں ہوگا اور کلیہ قاعدہ اس وقت ہے جبکہ وہ چیز جو اندر داخل کی گئی ہے خشک ہو لیکن اگر وہ چیز پانی یا
 روغن وغیرہ سے تر ہوگی تو خواہ اس کا ایک سرا باہر بھی رہے اس کا روضہ اس پانی یا روغن کے پہنچنے کی وجہ سے فاسد ہو جائیگا
 جبکہ اس کو داخل کرتے وقت روضہ یاد ہو۔

(فائدہ) جانتا چاہئے کہ بدن کے منافذ (آر پار راستے) تین قسم کے ہیں (۱) منہ (۲) منہ کے علاوہ باقی منافذ
 معادہ یعنی ناک و کان و عورت کے پیشاب کا مقام و مرد و عورت کے پافان کا مقام، البتہ مرد کے پیشاب کا مقام منفذ معادہ کے
 حکم سے مستثنیٰ ہے (۳) نہ کہ صحیح قول کی بنا پر اس کے راستے سے جوٹ شکم میں کوئی بائع چیز داخل نہیں ہو سکتی مولف (۴) منافذ
 غیر معادہ مثلاً پیٹ یا سر کے زخم کا منفذ نیز جانتا چاہئے کہ جو چیز روضہ دار کے اندر داخل ہوتی ہے وہ چار طرح ہے یا وہ مصلح
 بدن ہے یا مصلح بدن نہیں ہے اور پھر ان دونوں صورتوں میں وہ یا روضہ دار کے فعل سے اندر پہنچی ہے یا روضہ دار کے فعل
 کے بغیر پہنچی ہے منافذ کی تین قسموں کے ساتھ ضرب دینے سے یہ کل بارہ قسمیں ہو گئیں، ان بارہ قسموں کو تین قسموں میں
 بیان کیا جاتا ہے۔ قسم اول، اگر منہ کے راستے سے کوئی چیز پیٹ کے اندر پہنچے تو اگر وہ روضہ دار کے فعل سے پہنچی ہے اور یہ
 بدن بھی ہے یعنی دوا یا غذا ہونے کے قابل ہے یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے تو اس سے روضہ فاسد ہو جائے گا اور
 باطل علم و انصاف و عقارہ دونوں لازم ہوں گے اور اگر وہ روضہ دار کے فعل کے بغیر پیٹ میں پہنچی یا وہ مصلح بدن نہیں ہے

ایہوں باتیں نہیں پائی گئیں تو اس کا رخصہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر بلا کفارہ کے صرف قضا لازم آئے گی۔ قسم دوم رخصہ کے طلاق
باقی تمام مذاہب متان کا حکم یہ ہے کہ جو چیز ان کے ذریعہ سے دماغ یا پیٹ کے جوف میں پہنچ جائے گی اگر وہ رخصہ دار کے فعل سے
پہنچے گی اور اس میں اصلاح بدن پائی جاتی ہے تو اس کا رخصہ فاسد ہو جائے گا اور بلا جملہ صرف قضا بلا کفارہ لازم ہوگی اور اگر
وہ رخصہ دار کے فعل کے بغیر پہنچی ہے اور وہ چیز مصلح بدن ہے تب بھی یہ حکم ہے کہ صرف قضا بلا کفارہ لازم ہوگی اور اگر رخصہ دار
کے فعل سے داخل ہوئی لیکن وہ مصلح بدن کے قابل نہیں ہے تو اس قسم کی بعض صورتوں میں اختلاف ہے اور اس کی
تفصیل جزئیات میں مذکور ہے اور اگر وہ چیز روزہ دار کے فعل کے بغیر اندھا داخل ہوئی اور اس میں مصلح بدن بھی نہیں پائی جاتی
تو اس میں بھی مشائخ کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ قسم سوم منافذ غیر متانہ، الامام ابو حنیفہ
کے نزدیک منافذ متانہ و غیر متانہ کا حکم ایک ہی ہے جبکہ دوائی وغیرہ جوف دماغ یا جوف شکم تک پہنچ جائے۔ و قسم اول
کے جزو اول کی تفصیل کفارہ واجب ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے اور قسم اول کے جزو دوم اور قسم دوم و قسم سوم کی تفصیل صرف
قضا واجب ہونے کے بیان میں ترتیب وار مذکور ہو چکی ہے۔ (مؤلف)

(۲) جملہ کا حقیقہ یہ پایا جاتا ہے یعنی جملہ ضروریات یا ضروریات معنایا پایا جانا (الف) صورت جملہ یہ ہے کہ مرد کے ذکر کا سر
(حشفہ) پیشاب یا پاخانہ کے مقام میں داخل

ہو جائے اور محل جملہ شہتی علی الکمال نہ ہو یعنی جس سے جملہ کیا جائے وہ ایسا نہ ہو جس سے عادتہ شہوت پوری کی جاتی ہو
اور اس کی فروعات یہ ہیں:-

(۱) اگر کسی جانور یا مردہ سے جماعت کی اور انزال نہیں ہو تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر انزال ہو گیا تو روزہ
فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ محل جملہ شہتی علی الکمال نہیں ہے یعنی عادتہ وہ
شہوت کا محل نہیں ہے پس اس صورت میں صورتہ جملہ پایا گیا۔

(۲) اگر کسی رخصہ دار نے ایسی چھوٹی لڑکی سے جو غیر مشتبہ ہو جملہ کیا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ بالا جملہ
اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور یہی وجہ ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ جب چھوٹی لڑکی ایسی ہو کہ دونوں راستے ایک ہوئے
بغیر اس سے بلی ممکن نہ ہو تو یہ ان عورتوں کی مثل ہے جن سے جملہ کیا جاتا ہے یعنی مشتبہ ہے وہ غیر مشتبہ ہے اور نہ تو یہی
اس پر ہے کہ نو سال کی لڑکی مشتبہ ہے اس سے کم کی نہیں اور اس بارے میں اس کے موٹی یا بلی ہونے کا کوئی فرق نہیں
اور اس کی تفصیل کفارہ واجب ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے۔ (مؤلف)

(ب) مثلاً جملہ یہ ہے کہ دونوں راستوں یعنی قبل دریں حشفہ داخل کئے بغیر جسم کے کسی اور حصہ کے ساتھ با اثر
کرے اور اس سے شہوت کے ساتھ انزال ہو جائے، اس کی فروعات یہ ہیں:-

نہ جات لغوا نہ راجد بکروش تعرف نہ شوط لکھ ش شمع و ش و بکرونی انحراف۔

اور یہ شخص بے نکاح یعنی مجرد ہے اور اس کی بیوی یا باندی نہیں ہے یا اس کی بیوی یا باندی تو ہے لیکن اس کو اس تک پہنچنے کی قدرت نہیں تو فقیہ ابو اللیث نے کہا کہ میں توقع رکھتا ہوں کہ اس پر وبال نہ ہوگا لیکن اگر شہوت برائی کے لئے ایسا کرے گا یا اس پر پیشگی کرنے کا تگمہ کار ہوگا۔ اطلاق ہر جہ سے یہ فعل مطلقاً افعال نہیں ہے۔ اور رمضان کے علاوہ بھی افعال نہیں ہے جبکہ اس سے شہوت رانی کا ارادہ کرتے۔

فأشدد ۱۔ جانتا ہوا ہے کہ روزہ توڑنے والا جماع وہ ہے جو یا صورتاً جماع ہو اور وہ ظاہر ہے یعنی قبل یا دبیر میں سید ذکر کا داخل کرنا خواہ انزال نہ بھی ہو جبکہ محل شہتی علی الکمال نہ ہو۔ (مؤلف) یا جماع حنا ہو یعنی قبل و دبیر کے علاوہ جماع کرنے میں انزال ہو جانا صورتاً و معنایاً دونوں قسم کے جماع کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یا وہ فرج کے ساتھ مباشرت غیر فرج میں ہوگی اور اس سے انزال ہوگا یعنی ذکر سے قبل و دبیر دونوں کے علاوہ کسی جگہ پیٹ یا دان یا ناف وغیرہ میں مباشرت کرنا یا ہاتھ سے ذکر کرنا یا یاد خوردوں کا آپس میں جماع کا عمل کرنا کیونکہ یہ فرج کی مباشرت فرج کے ساتھ ہے نہ کہ فرج میں اور ان سب صورتوں میں انزال ہو جانا، یا فرج کے ساتھ مباشرت ایسی فرج میں ہو جانا جو عاداتاً شہوت کا محل نہیں ہے اور انزال ہو جانا اور وہ مردہ عورت یا مرد سے یا جانور سے یا غیر مشتبہ یا خفوی لڑکی سے فرج میں جماع کرنا ہے جبکہ انزال ہو جائے، یا وہ شہوت کا محل تو ہے لیکن اس کے ساتھ بغیر فرج کے مباشرت کرنا یعنی آدمی (مرد یا عورت) ہو یا اس کرنا یا اس کا بوسہ لینا وغیرہ جبکہ اس سے انزال ہو جائے پس جماع کی تین صورتیں ہوئیں ہیں پہلی نمبر ایک و تین میں معنایاً جماع پایا جاتا ہے اور نمبر دو میں صورتاً جماع پایا جاتا ہے، (مؤلف) لیکن چہ پایہ کو مس کرنے (چھونے) یا اس کا بوسہ لینے سے اگر انزال ہو جائے یا احتمال سے انزال ہو جائے تو اس میں نہ صورتاً جماع پایا جاتا ہے نہ معنایاً وہ ایسا ہوگا جیسا کہ دیکھنے یا فکر سے انزال ہو جائے تو ان صورتوں میں بالا جماع اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ان سب کی جزئیات اوپر بیان ہو چکی ہیں (وہ گئی یہ صورت کہ عاداتاً شہوت کے لائق عورت یا مرد کے قبل یا دبیر میں ذکر سے مباشرت کرنا تو جب حشفہ (سید ذکر) اندر پہری طرح داخل ہو جائے تو جماع حقیقہ یعنی صورتاً و معنایاً دونوں طرح متحقق ہو جائے گا خواہ اس کو انزال ہو یا نہ ہو پس ایسے جماع سے قاعل و معقول دونوں پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور قبل و دبیر دونوں فرج کے حکم میں ہیں جیسا کہ عوجبات کفارہ میں بیان ہو چکا ہے، (مؤلف)

اگر کسی نے روزہ یاد ہوتے ہوئے خطا (غلطی) کا اظہار کیا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور خطا سے اظہار کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کو روزہ یاد ہو اور اس کے توڑنے کا قصد نہ ہو اور بھروسہ کھائی لے اور بھولنے والا اس کے برخلاف ہے پس خطا روزہ توڑنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو ایسا فعل مقصود کرے جس سے روزہ

ماہاجلے گا لیکن پسند یا جنون کی حالت میں فزع کرنا یا بدنہ ٹوٹنے والی چیز کا استعمال کرنا بادل و وقوع ہے تو اس کو نسیان کے ساتھ نہیں ملا یا جلے گا۔ (پس یہ عذر نہیں بنے گا اور اس سے فزورہ فاسد ہو جائے گا مولف) اور اسی طرح جس سوئی ہوئی یا مجنونہ عورت سے جملع کیا گیا اس پر صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر وہ سوئی ہوئی عورت اٹھا کر جملع میں بیدار ہو جائے پھر جملع میں اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے تو ظاہر ہے کہ تب بھی اس پر صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس کا روزہ رضامندی سے پہلے فاسد ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر اس عورت سے جملع کے بعد کھایا یا پیا تو بھی صرف قصا لازم ہوگی جیسا کہ اکلہ کے مسئلہ میں آئے گا۔ لیکن جو شخص سوئی ہوئی یا مجنونہ عورت سے عذر اجماع کرے گا اس پر قصا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے کیونکہ اس کے حق میں غافل اور مجنون عورت سے جملع کرنا برا ہے (لیکن اگر جملع کرنے والا مرد بھی مجنون ہو تو اس پر بھی صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا) اور مجنونہ سے مراد یہاں وہ عورت ہے جو پہلے عاقل تھی اور اس نے روزہ کی حالت میں صبح کی پھر اس کو حیون ہو گیا کیونکہ اس صورت میں روزہ کی نیت پائی گئی جو کہ مجنون کا روزہ صبح ہونے کے لئے شرط ہے اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ اس نے رات میں روزہ کی نیت کی اور پھر رات ہی میں اس کو حیون ہو گیا پھر اس سے کسی نے دن میں جملع کیا اور اسی طرح اگر دن میں دوپہر شرعی سے قبل نیت کی پھر اس کو حیون ہوا پھر اس کے بعد کسی نے اس سے جملع کیا تب بھی یہی حکم ہے (مجنون کے مسائل کی تفصیل عوارض کے بیان میں درج ہے مولف)

جلع کیا گیا تو اس عورت پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اسی پر فتویٰ ہے، اگرچہ دخول کے بعد اس کی رضا مندی پائی گئی ہو
کیونکہ یہ رضا مندی بعد از ٹوٹنے کے بعد پائی گئی بلکہ یعنی کفارہ واجب ہونے کا حکم اس وقت ہی جبکہ جلع کی ابتدا اگر اہل کی حالت
میں ہوئی ہو اگرچہ وہ اس جلع میں عورت کی رضا مندی حاصل ہو گئی ہو تو دخول ہوتے ہی روزہ ٹوٹ گیا اور رضا مندی و نہی کے بعد پائی گئی ہو بلکہ اگرچہ
اختیار میں ہے کہ اگر اگراہ عورت کی طرف سے ہو تو کفارہ دونوں پر واجب ہوگا اور درالمتقی میں یہ حضرات کی طرف منسوب ہے
اور فتاویٰ ظہیر میں ہے کہ عورت جب اپنے خاوند کو رمضان میں جلع کرنے پر مجبور کر دے اور وہ اس سے اگراہ کی وجہ سے
جلع کر لے تو صحیح یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے کیونکہ اس پر اس بارے میں زبردستی کی گئی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے
اور درالمتقی میں بھی اسی طرح ہے اور اس کی عبارت یہ ہے "مضمرات میں ہے کہ اگر عورت نے اپنے خاوند کو جلع پر مجبور کیا تو
دونوں پر کفارہ واجب ہے لیکن ذخیرہ میں ہے کہ خاوند پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور حکم اس وقت ہی
جبکہ مرد اس عورت کو روکنے پر قادر نہ ہوتا کہ اگر اہل متحقق ہو جائے تب اس سے کفارہ ساقط ہوگا ورنہ نہیں کذا فی مروج الہام
لہذا مضمرات میں ہے کہ اگر عورت نے اپنے خاوند پر جلع کے لئے زبردستی کی اور مرد کو نیچے ڈال دیا اور خود اس کے اوپر ہو گئی تو
اس مرد پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اس عورت پر کفارہ لازم ہوگا جس کی طرف سے زبردستی کی گئی ہے اور ذکر کا انتشار
رضامنندی پر طالت نہیں کرتا کیونکہ ایسا تو سونے کی حالت میں بھی ہو جائیگا اور چھوٹے بچوں کو بھی انتشار ہوتا ہے پس
ہر وہ شخص جس کے ذکر کو انتشار ہو ضروری نہیں کہ وہ جلع کرتا ہو جیسا کہ چھوٹا بچہ یا سوتا ہوا شخص اور جس صورت میں
بغیر وار پر کسی چیز کے پینے میں زبردستی کی جائے تو اس بارے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ چیز زبردستی اس کے منہ میں ڈالی گئی ہو
یا اس نے کسی کے زبردستی کرنے پر خود پی ہے۔ (مسئلہ اگر اہل کی مزید تفصیل عوارض کے بیان میں ہے مؤلف)

جس شخص نے حالت اضطراب میں روزہ توڑ دیا اس پر کفارہ واجب نہیں ہے جیسا کہ عوارض کے

(۵) اضطراب ہونا

بیان میں آئے گا (مؤلف)

رمضان کے روزہ کا کفارہ شہ کے ساتھ واجب نہیں ہوتا اور اسی طرح جب کسی عورت نے روزہ توڑ دیا پھر اسی دن اس کو حیض یا نفاس جاری ہو گیا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا کیونکہ حیض (ونفاس) خون ہے جو دم میں جمع ہوتا ہے اور تھوڑا سی قطرہ نکلا رہتا ہے پس روزہ توڑ دینے کے وقت دم میں موجود تھا لیکن اس وقت باہر ظاہر نہیں ہوا تھا چنانچہ وجوب کفارہ کا مانع ہو گیا یا اس کی اصل اس وقت پائی گئی جس سے وجوب کفارہ میں شہ پیدا ہو گیا۔

(۸) روزہ توڑ دینے سے پہلے کوئی ایسا اعتدال لاحق ہونا اگر روزہ توڑنے سے پہلے کوئی ایسا اعتدال لاحق ہو جائے جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا ہے مثلاً وہ سفر پر روانہ ہو جائے پھر روزہ توڑ دے تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ مثلاً کسی عظیم آدمی نے رمضان جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا ہے

کے کسی دن روزہ رکھا اور طلوع فجر کے بعد سفر شرعی پر روانہ ہوا جبکہ اس نے رات میں طلوع فجر سے پہلے روزہ کی نیت کر لی تھی یا نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کی اس کے بعد سفر پر روانہ ہوا تو اس کو اس دن کا روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے لیکن اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا یعنی شہ صیغ کے قائم ہونے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن وہ روزہ توڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور اصل اس میں یہ ہے کہ جب وہ دن کے آخر میں اس حالت پر ہو گیا کہ اگر اس حالت پر شروع دن میں یعنی طلوع فجر سے پہلے ہوتا تو اس کو روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا تو اب روزہ توڑ دینے کی ضرورت میں اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے پہلے روزہ توڑ دیا پھر اپنی خوشی سے سفر پر روانہ ہوا تو تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا یعنی اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دینے کے بعد اسی دن کسی کے مجبور کر دینے پر سفر کیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے۔ یعنی ظاہر روایت میں اس شخص سے بھی کفارہ ساقط نہیں ہوگا جس کو کفارہ لازم ہونے کے بعد سفر پر جانے مجبور کر دیا ہو کیونکہ یہ فہم آسانی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو صاحب حق ہے اس کی جانب سے لافظ نہیں ہوا ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اپنے سفر پر روانہ ہونے سے قبل روزہ توڑ دیا ہو لیکن اگر سفر پر روانہ ہونے کے بعد روزہ توڑا تو اس سے کفارہ ساقط ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کی تفصیل عواض میں سفر کے بیان میں ہے (مؤلف)۔

(۹) روزہ توڑنے والی چیز کا رمضان کے ادائی روزوں میں واقع ہونا جس شخص نے رمضان کے ادائی روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑ دیا مثلاً رمضان کا فضائی روزہ یا کفارہ نکالنا قتل وغیرہ کا فہم یا نقلی روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قصداً لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ ابو رمضان کی ہتک حرمت کی وجہ سے واجب ہوا ہے غیر ادائے رمضان کو اس حکم میں اس کے ساتھ نہیں ملا جائے گا پس نہ قصداً رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا نہ اس کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑنے سے لازم ہوگا۔

لے جانے وقع لے فتح لے بروش روح منتقا من العواض وغیرہ کہہ جائے شہ موطا لے شہ وکبر و غیرہ۔

(۱) رمضان کے ادائی روزوں میں نیت کا رات میں واقع نہ ہونا | جب کسی نے رات کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے رمضان کے ادائی روزے کی نیت نہیں کی اور دوپہر شرعی سے پہلے روزے کی نیت کی تو اس پر روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا روزہ درست ہونے کی وجہ سے وہ داخل ہو گیا کیونکہ امام شافعی کے نزدیک دن کے وقت نیت کرنے کا روزہ درست نہیں ہوتا جیسا کہ مطلق نیت سے بھی روزہ صحیح نہیں ہوتا تو ان کے نزدیک روزہ ہی نہیں ہوا جس کے توڑنے سے کفارہ لازم آتا اور اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ چاہئے کہ جب رات کے وقت مطلق روزے کی نیت کی اور اس کو فرض روزے کے ساتھ معین نہیں کیا تو اس پر بھی روزہ توڑ دینے سے کفارہ لازم نہ ہوگا کیونکہ اس میں بھی شبہ خلاف امام شافعیؒ پایا جاتا ہے۔ پس جس شخص نے کسی دن رمضان کا ادائی روزہ رکھا اور اس روزہ کی نیت طلوع فجر کے بعد دوپہر شرعی سے پہلے کی پھر خدا اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور یہی ظاہر الروایت ہے کہ حدیث کے نزدیک اگر نذال کے بعد روزہ توڑا ہو تو یہی حکم ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اگر نذال سے پہلے روزہ توڑ دیا تو صاحبین کے نزدیک اس پر کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ اس نے روزہ حاصل ہونے کے امکان کو ضائع کر دیا پس وہ غاصب کے غاصب کی مانند ہوگا کیونکہ نذال (دوپہر شرعی) سے پہلے روزہ کی نیت کر لیا ممکن تھا جس کو اس نے کھانے پینے کے استعمال سے ضائع کر دیا بخلاف نذال کے بعد کھانے پینے کے۔ کفارہ کے بغیر صرف قضا واجب ہونے کی علت اس وقت ہے جبکہ اس نے نیت کے بعد کھایا ہو لیکن اگر روزہ کی نیت کرنے سے پہلے غذا کھا لیا تب بھی صرف قضا بغیر کفارہ کے لازم ہوگی لیکن اس کی علت یہ ہے کہ اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا کیونکہ شرط یعنی نیت نہیں پائی گئی اس لئے کہ کفارہ اس پر لازم آتا ہے جس نے اپنے روزہ کو فاسد کر دیا ہو اور صورت مذکورہ میں تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے اور اگر نیت سے پہلے معمول کر کھایا ہو پھر ادائے رمضان کے روزہ کی نیت (دوپہر شرعی) سے پہلے کر لی ہو تو صحیح روایت کی بنا پر اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا جیسا کہ نیت کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے ایک دن پورا کھانے پینے و جماع (مفطرات روزہ) سے مکاہتہ کے بعد ہمدردہ کی نیت نہیں کی اور روزہ نہ ہونے کی نیت بھی نہیں کی اور اسی طرح تمام رمضان کے روزے رکھے کہ ان میں روزہ کی نیت کی مفطرات کی اور مفطرات سے رکا بھی رہا تو اس پر ایک صاب روزہ کی صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ روزہ صحیح ہونے کی شرط یعنی نیت نہیں پائی گئی اور ہمارے فقہاء کے نزدیک نیت کا ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ بات واجب ہے کہ روزہ میں کھانے پینے و جماع سے رکنا عبادت کے لئے ہو اور عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی پس جب بغیر نیت کے مفطرات سے مکاہتہ کر دیا تو وہ روزہ لازم نہ ہوگا۔ اس پر قضا کا لازم ہونا اس لئے ہے کہ شرط کے نہ پانے کی وجہ سے اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا اور کفارہ اس لئے واجب نہیں ہے کہ کفارہ روزہ کے توڑنے پر واجب ہوتا ہے اور اس کا روزہ

شروع ہی نہیں ہوا اور روزہ کا قیود نہ بھی نہ پایا گیا۔ نیز اس صورت میں امام زفر رحمہ اللہ کے خلاف کا شبہ بھی پایا جاتا ہے کیونکہ امام زفر کے نزدیک تندرست مقیم آدمی کا روزہ منقطرات سے رکے رہنے سے ادا ہو جاتا ہے خواہ اس نے نیت نہ بھی کی ہو، حتیٰ کہ اگر وہ عمرہ اس روزہ کو قیود سے گا تو امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

(۱۱) روزہ دار کا مکلف نہ ہونا یعنی اس میں وجوب ادا جس شخص میں وجوب ادا اور وصیت الکی شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی خلاصہ مریض یا مسافر ہو یا صحت ادا کی شرطوں میں سے کسی شرط کا نہ پایا جانا جن یا فاس والی وصیت ہو تو اس پر روزہ قیودینہ سے کفارہ

لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا لازم ہوگی اس کی تفصیل عوارض کے بیان میں ہے اور اسی طرح جس شخص نے رمضان کے پہلے میں نہ روزہ رکھنے کی نیت کی اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے کی نیت کی اور بعد ان منقطرات روزہ سے نکال دیا تو اس پر بوقت کفارہ کے صرف قضا لازم ہوگی اس لئے کہ ہمارے نزدیک سورہ سے اس کا روزہ شروع ہونا ہی نہیں پایا گیا کیونکہ شرط صحت ادا یعنی نیت مفقود ہے جیسا کہ اوپر گنایا۔

(۱۲) عمدہ روزہ توڑنا شبہ کے موقع پر شبہ کی وجہ سے ہونا اور اس مسئلہ کی چار صورتیں ہوتی ہیں یعنی اشتباہ بالنظر اگرچہ اس نے غلطی کی ہو اور کوئی حدیث اس کے لئے ثابت نہ ہوئی ہو۔ اور ان چاروں صورتوں کی فروعات یہ ہیں۔

(۱) اگر کسی نے بھول کر کچھ کھا یا پیا یا جماعت کی اور اس کو یہ گمان ہوا کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا پھر اس نے عمدہ کھا لیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا یعنی صرف قضا لازم ہوگی اور اگر وہ جانتا ہے کہ بھول کر کھانے پینے وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا تب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفارہ لازم نہیں ہوگا بھی صحیح ہے۔ اور یہی ظاہر از روایت ہے۔ اس لئے کہ اس نے یہ گمان اشتباہ بالنظر کی صورت میں کیا ہے اور وہ نظیر عمدہ کھانا ہے کیونکہ کھانا روزہ کی ضد ہے خواہ سہواً یا عمدہ یعنی سہواً کھانا پیا یا جماع کرنا قصداً کھانے پینے یا جماع کرنے کے مشابہ ہے پس اس کو شبہ پیدا ہو گیا کہ جیسے قصداً اس سے روزہ ٹوٹتا ہے سہواً سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس صورت میں اختلاف علماء کا شبہ بھی ہے کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھول کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

(۲) اگر کسی کو بلا قصد خود بخود بھول کر ہوئی اور اس نے گمان کیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا پھر اس نے عمدہ کھا یا پیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اشتباہ بالنظر کا شبہ موجود ہے اس لئے کہ خود بخود بھولنا قصداً ہے کرنا و نیت کا مخرج منہ ہونے کی وجہ سے مشابہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو احتلام ہوا یا کسی عورت کے محاسن (چہرہ وغیرہ)

لے نہ تہمت نہ مستفاد عن شریعت نہ مستفاد عن شریعت بلکہ وہ غیر وہ حیات نہ بخوش نہ بخوش و

یا نہ پہنچی ہو اور خواہ اس کی تاویل جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اور خواہ اس کو کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہو یا نہ دیا ہو خواہ اس نے حدیث پر اعتماد کیا ہو یا کسی مفتی کے فتویٰ پر اعتماد کیا ہو اس لئے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اس مسئلہ میں ظاہر حدیث پر عمل متروک ہے اور انھوں نے کہل ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آخرت میں روزہ کا ثواب نہیں ملے گا اور اس بارے میں اس کے پاس کوئی معتبر قول نہیں ہے اس لئے اس کا یہ گمان بغیر دلیل کے ہے پس اس میں شبہ بالتظہیر یا اختلاف علماء وغیرہ کچھ بھی نہیں پایا جاتا اور عمل اسی پر ہے جس پر اکثر علماء ہیں۔ پس اگر روزہ دار نے کسی شخص کی غیبت کی اور اس کو یہ گمان ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد عمدہ کچھ کھاپی لیا تو اس پر ہر حال میں کفارہ واجب ہوگا خواہ اس نے کسی فقیہ سے فتویٰ لیا ہو یا کسی حدیث کی تاویل کی ہو کیونکہ اس صورت میں کسی فقیہ کے فتویٰ یا حدیث کی تاویل کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ یہاں مسائل میں سے ہے جن میں ادنیٰ سا فہم کا مزاج رکھنے والے کسی شخص کو کوئی اشتباہ نہیں ہوتا اور یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ افطار ہونے کی حدیث میں حقیقۃً افطار مراد نہیں ہے پس اس سے شبہ کی صورت بالکل پیدا نہیں ہوتی بلکہ

(۴) اور اگر کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ ٹوٹنے کا گمان نہیں ہوتا مثلاً کسی عورت کو چھو یا اس کو لپٹا یا یا اس کے ساتھ شہوت سے مباشرت کی یا اس کو شہوت کے ساتھ بوسہ دیا یا کسی چوپایہ سے یا مردہ سے مجامعت کی اور ان سب صورتوں میں اس کا تزلزل نہیں ہو اور اس نے گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر عمدہ کھایا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے کیونکہ اس کا یہ گمان بے موقع تھا لیکن اگر ان مذکورہ صورتوں میں اس کو انزال ہو گیا تو اب عمدہ کھانے سے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے روزہ ٹوٹ جانے کے بعد کھایا ہے۔ اگر کسی روزہ دار نے غسل کیا پھر گمان کیا کہ مسامات کے ذریعہ سے پانی اس کے پیٹ یا رگ میں پہنچنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اس کے بعد عمدہ کھایا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگر روزہ دار نے حالت جنابت میں صبح کی پھر گمان کیا کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے اس کے بعد اس نے عمدہ کھایا یا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا لیکن اگر اس نے کسی فقیہ کے فتویٰ پر اعتماد کیا ہو یا کسی حدیث پر عمل کیا ہو جس کی تاویل وہ نہ جانتا ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر روزہ دار نے مسواک کی پھر روزہ ٹوٹنے کے گمان سے عمدہ کھایا یا تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے خواہ وہ عالم ہو یا جاہل کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہر خاص و عام اس کو جانتا ہے۔ اگر روزہ دار نے کسی شادی شدہ عورت پر نہایت لگائی یا کسی کی چٹائی کی پھر روزہ ٹوٹنے کے گمان سے عمدہ کھایا یا تو اس کا حکم غیبت کی مانند ہے کہ اس پر مطلقاً کفارہ واجب ہوگا خواہ اس کو کسی فقیہ نے فتویٰ دیدیا ہو یا اس کے کسی حدیث کی تاویل کی ہو۔ اگر کسی نے بھڑکاز سے کھائی پھر اس گمان سے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے صبح صادق کے بعد اس نے عمدہ کھایا یا تو اس پر کفارہ لازم ہے اور اسی طرح اگر کسی نے اپنے پاخانہ کے مقام میں خشک

(فائدہ) جانتا چاہئے کہ جن صورتوں میں کفارہ لازم نہیں آتا ان میں یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس شخص سے رخصت تو نہ ہو بلکہ فعل گناہ کے قصود سے بار بار ملامت ہو پس اگر اس فعل کو دوبارہ کرے گا تو رخصت کئے اس پر کفارہ واجب ہوگا شہر میں کئے گئے ہی حکم دیا ہے اور کسی پر فتویٰ ہے اور حسن (اچھا) ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فعل دوسری دفعہ کرنے میں اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا اگرچہ اس میں بہت دنوں کا فاصلہ ہو اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر گناہ کے قصود سے نہ ہوتا اس کے دوبارہ تو نہ دینے پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(فائدہ) منہ جو شخص ماہ رمضان میں دن کے وقت غلانیہ سب کے ساتھ بلا قصد قصداً کھائے تو اس کو قتل کی قیاساً یعنی حکومت کو چاہئے کہ اس کو قتل کرے ہر شخص ایسا نہ کہ وہ اور نظام حکومت اپنے ہاتھ میں نہ لے سکتا ہو کیونکہ یہ دلیل ہے کہ وہ اس کو حلال جانتا ہے۔ اس لئے کہ وہ دین کے ساتھ تو کر تا ہے یا اس چیز کا شک ہے جو دین میں یقیناً بہت ہے اور اس کا قتل حلال ہونے اور اس کا حکم دینے میں کوئی خلاف نہیں ہے۔

عذرات کا بیان جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح ہو جاتا ہے

جانتا چاہئے کہ وہ عذرات جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح ہو جاتا ہے تو میں (۱) مرض (۲) سفر (۳) جبراً کرنا (۴) حمل (۵) ارضاع (۶) و دودھ پلانا (۷) بھوک (۸) پیاس (۹) بڑھاپا (۱۰) شیخ فانی ہوتا ہے کہ تعالیٰ عذرت (جہاد) بعض نے یہ چار عذرت زیادہ کئے ہیں، حیض، نفاس، بیہوشی، جنون، اس طرح کل عذرات تیرہ ہوتے ہیں اور فقہاء میں حیا فت بھی روزہ توڑنے کے لئے عذر ہے، اور یہ بھی جانتا چاہئے کہ یہ مذکورہ بالا عذرات دو قسم کے ہیں اول دائمی یعنی وہ عذر جو مرتے وقت تک زائل نہیں ہوتا جیسا کہ شیخ فانی اور ایسا مریض جس کی صحت سے یا کسی تحقیق ہو گئی ہو اس پر اپنی زندگی میں فدیہ دینا واجب ہے اس لئے کہ اس کا عذر زائل ہونے والا نہیں ہے پس وہ قصداً پر قاصر نہیں ہوگا اور اس پر فدیہ واجب ہوگا اور دوم عارضی عذرات ہیں جنی جن زائل ہونے والے ہیں جیسا کہ مریض و مسافر وغیرہ پس ان پر عذر جاتے رہنے کے بعد ان رخصت کی قضا واجب ہے اس کی زندگی میں فدیہ دینا جائز نہیں اور اگر وہ روزہ قضا نہیں کئے حتیٰ کہ موت کا وقت آ پہنچا تو اب اس پر فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اب ان عذرات کی تفصیل بالگ الگ عنوان کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔

(۱) مرض (۲) اگر مریض کو اپنی جان کے ضائع ہونے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا بگڑ جانے کا یا کسی اور نئے مرض کے پیدا ہو جانے یا موجودہ مرض کے بڑھ جانے یا دیر میں صحت ہونے کا خوف ہو یا آنکھ کے درد کا یا کسی زخم کا یا سر کے درد کا

لے دروہا شے شے بھر دروہا شے شے مستطاد میں شے۔

غالب ہو کہ اگر اس کی دالی یعنی دودھ پلانے والی عورت فلاں دوائی پئے گی تو وہ بچہ صحتیاب یا قریب الصحت ہو جائیگا اور اس دودھ پلانے والی عورت کو رمضان المبارک میں دن کے وقت اس دوائی کا پینا ضروری ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے جبکہ یہ بات حاذق اور مسلمان اہل علم ہی ہو اور اسی طرح اس شخص کا حکم ہے جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو اور اس نے دوائی پینے کے لئے روزہ افطار کر دیا ہو تو فقہانے کہا ہے کہ اگر یہ دوائی اس کو نفع دینے والی ہے تو اس کو روزہ افطار کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یعنی اس پر صرف قضا لازم آئے گی، مؤلف

(۶) اگر کسی شخص کو باری کا بخارا آتا ہو اور اس نے باری والے دن بخار ہونے سے پہلے اس خیال سے روزہ افطار کر دیا یعنی کھاپی لیا کہ اس کو بخار ہو جائے گا اور مکرور کر دیا تو کچھ مضائقہ نہیں اور اس کے لئے اولیٰ و افضل یہ ہے کہ جب تک بخار کا ہوجانا متحقق نہ ہو جائے افطار نہ کرے۔ پھر اگر اس کو اس روزہ بخار نہ ہو تو اس پر کفارہ لازم ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے بحر الرائی میں کہا ہے کہ اس پر کفارہ لازم آئے گا جیسا کہ اگر کسی عورت نے اس گمان پر افطار کر لیا کہ یہ اس کے حیض کا دن ہے پھر اس کو اس روز حیض نہیں آیا تو اس پر کفارہ لازم ہو گا اور اس کفارہ کا واجب ہونا صحیح ہے تاہم یہ میں اس پر نفس کی ہے اور اسی لئے سراج اور فیض میں وجوب کفارہ پر ہی اعتماد کیا ہے اور وہ بخار میں کہا ہے مستند یہ ہے کہ اس سے کفارہ ماقط ہو جائے گا اور بزائیر میں اور فاضلی خاں نے شرح جامع صغیر میں اس کی تصحیح کی ہے اور اس مسئلہ کو اس شخص کے مشابہ قرار دیا ہے جس نے غروب آفتاب کے گمان پر افطار کر لیا پھر ظاہر ہوا کہ غروب نہیں ہوا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہو گا اور علامہ شرنبلالی رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں اس مسئلہ میں تصحیح مختلف فیہ ہے۔ اس کی تفصیل مفادات میں صرف قضا لازم ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے، مؤلف اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس نے روزہ کی نیت کر لی ہو اور روزہ شروع کر دیا ہو اس کے بعد تو دیا ہو لیکن اگر بعد کی نیت نہیں کی تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

(۷) کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو کھڑے ہونا یا پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو نماز کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہئے کہ روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے تاکہ دونوں عبادتیں جمع ہو جائیں۔

(۸) اگر کسی چشمہ دار کو پینا نفقہ کمانے کے لئے روزہ کے ساتھ اپنے پیشے میں مشغول ہونے سے ایسی بیماری و ضرر کا خوف ہو جس سے روزہ توڑ دینا مباح ہو جائے تو اس کو بیمار ہونے سے پہلے توڑ دینا حرام ہے۔

(۱) جس سفر میں نماز قصر کرنا مباح ہوتا ہے اس میں روزہ کا افطار کرنا بھی نہ رکھنا مباح ہو جاتا ہے۔ سفر (۲) سے مراد سفر شرعی ہے اور سفر شرعی وہ ہے جس میں نماز قصر ہوتی ہے اور وہ تین دن کی مسافت ہے (انگریزی میں کے حساب سے جو آجکل ہمارے ملک میں رائج ہے اور ایس میل ہے اس کی تفصیل مسافر کی تاریخ بیان میں دی ہوگی)

لے بحرویات لے فتح و بکروغ دم و طاعت لے شاعرنا لے بحر لے بحرویات لے شاعر۔

خواہ وہ سفر جائز ہو یا حجاز یعنی سفر معصیت ہو اس لئے کہ برائی یعنی معصیت کا سفر کے ساتھ ملتی ہو۔ . . .
 . . . سفر میں نماز کے قصر ہونے اور روزہ کے افطار وغیرہ کے مشروع ہونے کو نہیں دیکھتا۔

(۲) مسافر کو اختیار ہے کہ سفر والے دنوں میں روزہ رکھے یا نہ رکھے لیکن روزہ نہ رکھنا رخصت ہے اور روزہ رکھنا عزیمت ہے پس یہ افضل ہے لیکن اگر اس سے ہلاکت کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ پس مسافر کے لئے روزہ رکھنا مستحب و افضل ہے جبکہ روزہ اس کو ضرر و نقصان نہ کرتا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَأَنْ تَكُونُوا خَائِفِينَ** (ترجمہ: اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے) اور چونکہ رمضان المبارک سب سے افضل مہینہ ہے پس روزہ کا اس میں ادا ہونا افضل ہے اور ضرر و نقصان نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہلاکت کا خوف نہ ہو اس لئے کہ جس صورت میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا خوف ہو تو ایسی صورت میں اس کو روزہ نہ رکھنا واجب ہے پس اس کے لئے روزہ رکھنا افضل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور اگر مسافر کو روزہ رکھنے سے جلد مشقت لاحق ہوتی ہے لیکن اس حد تک نہ ہو جس سے ہلاکت کا خوف ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا افضل ہے اور روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے جیسا کہ افضلیت کی دلیل سے ظاہر ہے اور ضرر و نقصان سے مطلق مشقت مراد ہے خاص جسم ہی کا ضرر مراد نہیں ہے۔ پس اگر اس پر یا اس کے ساتھیوں پر مشقت ہو جو جماعت کی موافقت کے لئے انظار افضل ہے، یعنی اگر ایک یا چند لوگ اس کے ہمراہ ہوں اور وہ سب یا اکثر روزہ نہ رکھیں اور ان میں کھانے پینے کا خرچ مشترک ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا افضل ہے اس لئے کہ تمہارا اس کے روزہ رکھنے کی صورت میں کھانے وغیرہ کے انتظام اور نفقہ (خرچ) کی تقسیم میں ان لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ان کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے مشقت ہوگی۔ اور اس لئے بھی کہ اس طرح سے اس کے حصے کے مال کا نقصان ہوگا اور مال کا نقصان بدن کے نقصان کی مانند ہے۔ لیکن یہ توجیہ کس اس کے روزہ رکھنے سے اس کا مال ضائع ہونے کا ضرر لازم آتا ہے ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ اس کو اپنے حصے کا لے لینا یا اپنا حصان کو معاف کر دینا جائز ہے۔ اس لئے یہی توجیہ مناسب ہے کہ اپنے گروہ کی موافقت کیلئے روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر اس کے اکثر ساتھی بے روزہ نہ ہوں یا ان میں نفقہ مشترک نہ ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا افضل نہیں ہے (یعنی اس کو روزہ رکھنا افضل ہے، مؤلف) ساتھیوں میں سے سب یا اکثر کے بے روزہ ہونے کی قید سے معلوم ہو گیا کہ اگر ان میں سے تنہا وہ لوگوں نے روزہ نہ رکھا ہو اور زیادہ ساتھی روزہ دار ہوں تو بئیں کو بھی روزہ نہ رکھنا افضل نہیں ہے۔

(۳) جس روزہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد سفر شروع کیا وہ دن روزہ توڑنے کیلئے عذر نہیں ہے اور اس کو اس روزہ روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے اور اگر روزہ کے باقی دنوں کے لئے سفر عذر ہے۔ اس لئے کہ سفر روزہ توڑ دینے کو مباح نہیں کرتا البتہ روزہ نہ رکھنے کو مباح کرتا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ رمضان المبارک میں سفر شروع کرنا جائز ہے جو جماعتی نفس کے

لے ما و دوش تبصرے کے پکروشل کے پکروشل و دوش و دوش کے جات تبصرے کے شے لے در شے شے پکروشل کے ۔

طعنه‌ریات مقام علامه بزرگه شی و طعنه بجزویات .

اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی مذہب ہے۔ مسافر کے لئے روزہ نہ رکھنے کا جواز اس وقت ہے جبکہ روزہ کی نیت نہ کی ہو پس اگر کسی شخص نے فجر طلوع ہونے سے پہلے سفر شروع کیا تو اس کو اس روز کا روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور روزہ رکھنے اور حج کو روزہ دار ہونے کے بعد اس دن سفر شروع کرنے پر اس کو روزہ توڑ دینا جائز نہیں لیکن اگر توڑ دے گا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے صرف قضاء لازم ہے۔ پس اگر کوئی روزہ دار شخص شروع دن میں مقیم تھا پھر اس نے سفر شروع کر دیا تو اب اس کو روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ جانب اقامت کو ترجیح دی جائے گی۔ لہذا اگر کسی مقیم نے سور رمضان میں حج ملاقا سے پہلے رات میں یا دن میں نصف النہار شرعی سے پہلے روزہ کی نیت کی اور نیت کئے کے بعد دن میں کسی وقت سفر شروع کیا تو اس پر اس دن کا روزہ پورا کرنا فرض ہے اور اس کو اس روز کا روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے لیکن اگر توڑ دے گا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں اباحت انظار کا شبہ قائم ہے البتہ روزہ توڑ دینے پر گناہ کا ہوگا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ سفر شروع کر دینے کے بعد روزہ توڑا ہو اگرچہ طلوع فجر کے بعد سفر کرنے پر روزہ توڑ دینا اس کو حرام ہے لیکن اگر پہلے روزہ توڑ دیا اس کے بعد اپنی خوشی و اختیار سے سفر شروع کیا تو اب باتفاق روایات اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ یعنی قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور اگر روزہ توڑ دینے کے بعد اس کو زبردستی سفر پر لایا گیا تب بھی اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کسی روزہ دار نے دن کے شروع حصہ میں جان بوجھ کر کھایا پھر اس کو بادشاہ نے سفر کرنے پر مجبور کیا تو ظاہر الروایت میں اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ اور یہی مستند مختار ہے اس لئے کہ یہ عند ہند کے فعل سے ہے۔ لیکن اگر سفر شروع کرنے کے بعد روزہ توڑا ہو تو بلا خلاف اس سے مطلقاً کفارہ ساقط ہو جائے گا۔

(۳) اگر کسی روزہ دار نے سفر کی نیت کی اور گھر سے باہر آیا اور شہر کی آبادی سے باہر نکل جانے سے پہلے اس نے کچھ کھلایا یا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور اسی طرح اگر کسی مقیم نے سفر کی نیت کی اور اپنا سامان سفر شہر سے باہر بھجودیا پھر خود شہر میں ہوتے ہوئے روزہ توڑ دیا تو ظاہر الروایت میں اس پر کفارہ لازم ہے گا یہی مفتی ہے۔ کیونکہ جب تک وہ شہر کی آبادی سے باہر نہیں ہوا مسافر نہیں بنے گا، مؤلف)۔ اگر کوئی روزہ دار رمضان میں سفر پر روانہ ہوا پھر کسی چیز کے لینے کے لئے جس کو وہ قبول کیا تھا اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اس نے اپنے مکان پر کچھ کھلایا یا پھر سفر کے لئے نکلا تو قیاس یہ ہے کہ اس پر کفارہ لازم آئے گا اس لئے کہ اس کا سفر اپنے مکان کی طرف لوٹ آنے کی وجہ سے ختم ہو گیا پس وہ کھانے پینے کے وقت مقیم ہو گیا تھا اور یہی مختار ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے شہر کے گھروں (آبادی) سے گزرنے کے بعد کھلایا یا پھر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹا اور اپنے مکان پر کھلایا یا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے اگر چاہے کھانے کے بعد اس نے بالکل سفر کرنے کا ارادہ کر لیا ہو اس لئے کہ اب اس کا کھانا پینا رضیت کے موقع پر پہلے ہے لیکن اس پر اس وقت

۱۔ حیات سگہ بحر سگہ دروش و بحر تہمت و زیادة شہ شہ دم فی المنصات سگہ شہ تعرف خہ دمجات بحر شہ شہ تہمت۔

۲۔ حیات سگہ شہ و بحر تعرف سگہ ط فی فصل الکفارہ سگہ حیات سگہ زیادة و بحر شہ دمجات۔ ۳۔ حیات سگہ و بحر تعرف۔

جیسا کہ کراہت کا یہ مسئلہ ہوا الزانی وغیرہ سے اوپر نہ ذکر کیا گیا ہے پس صاحب بکرم نے اپنے شہر اور دوسرے شہر کے حکم میں فرق بیان کیا ہے پس اپنے شہر میں محض دخول پر کراہت کو معلق کیا ہے اور اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں نہایت اقامت کر کے داخل ہونے کے ساتھ مشروط کیا ہے، نیز اصول بھی اس مسئلہ پر دلیل ہے جو کہ شروع بیان میں مذکور ہے یعنی انظار (روزہ نہ رکھنے کی ہلاکت) والا سفر وہ ہے جو کہ نماز کے قصر ہونے کو مباح کر لے دے اور علم بالصواب۔

(۳) جبر و اکراہ | (۱) اکراہ کی دو قسمیں ہیں اول بلی عدم غیر بلی، اگر بلی نہ ہے جس میں اپنی جان کے ضائع کرنے یعنی قتل وغیرہ کا یا کسی عضو کے کاٹنے و ضائع کر دینے کا خوف نہ پایا جائے اور غیر بلی وہ ہے جس میں قید اور محولی مارنے وغیرہ کی دھمکی دی جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اکراہ کی شرط یہ ہے کہ اکراہ سلطان کی طرف سے ہو اور صاحبین کے نزدیک وہ اکراہ جو سلطان (یا بادشاہ) کی طرف سے ہوتا ہو اگر کسی اور کی طرف سے پایا جائے تب بھی شرعیاً صحیح اکراہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یعنی اگر اکراہ کرنے والا اس فعل اکراہ پر قادر ہو تو اکراہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر اکراہ کیا جائے اس کو اس فعل کے واقع ہونے کا خوف ہو پس ان دو باتوں کے بغیر اکراہ متحقق نہیں ہوگا اس لئے اس کو روزہ توڑ دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔

(۲) پس جب کسی شخص کو شلاء مردار یا خون یا خنزیر کھانے پر مجبور کیا جائے تو اگر وہ اکراہ غیر بلی ہے مثلاً قید یا محولی مار وغیرہ کی دھمکی ہو تو اس کو اس کا کھانا حلال نہیں ہے اور اگر وہ اکراہ بلی ہے مثلاً اس کو قتل کر دینے یا اس کے کسی عضو کو کاٹ دینے یا ضرب شدید پر مجبور کیا گیا ہو تو اس کو اس مردار وغیرہ کا کھانا حلال ہے پس اگر اس اکراہ پر صبر کرے گا یعنی مردار وغیرہ کو نہیں کھائے گا اور اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا تو گنہگار ہوگا اور اگر کسی شخص کو کفر کے اظہار پر مجبور کیا گیا تو اس کے لئے اس کفر کا اظہار جائز ہے جبکہ اس کا قلب ایمان کے ساتھ مطمئن ہو اور اگر اس نے اس تکلیف پر صبر کیا تو اس کو اس پر جہاد ثواب دیا جائے گا اور تمام حقوق اللہ کا حکم اسی کی مانند ہے مثلاً روزہ توڑ دینا یا نماز ترک کرنا یا حرم کے شکار کا قتل کرنا یا احرام کی حالت میں اس شکار کا قتل کرنا اور ہر وہ چیز جس کی فرضیت شرع شریف سے ثابت ہے ان سب کا یہی حکم ہے اور اگر ان امور کے لئے اکراہ غیر بلی ہو تو ان کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پہلی صورت یعنی اکراہ بلی کی صورت میں اگر صبر کرے گا تو گنہگار ہوگا کیونکہ یہ چیزیں ضرورت کی حالت میں حرمت سے مستثنیٰ کر دی گئی ہیں اور حرمت سے استثناء جلال ہے بخلاف مکہ کفر زبان پر جاری کرنے کے کہ اس کی حرمت دور نہیں کی گئی ہے اس میں صرف گناہ کے ساقط ہونے کیلئے اجازت دی گئی ہے (یعنی اکراہ بلی کی وجہ سے مکہ کفر زبان سے ادا کرنے پر وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا اگرچہ مکہ کفر کا ادا کرنا اب بھی اس کے لئے حرام ہے اور اگر اس پر وہ صبر کرے گا تو اس کو جہاد ثواب ہوگا مولفت)۔

(۳) اور اگر کسی مریض یا مسافر کو مجبور کیا گیا کہ وہ رمضان کا روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کو روزہ توڑ دینا واجب ہے اور اس کو شرعاً روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑا اور وہ قتل کر دیا گیا تو گنہگار ہوگا جیسا کہ مردار کھلنے پر اگر اہل کی صورت میں بھی یہی حکم ہے بخلاف اس کے اگر تندرست و مقیم شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے اور روزہ رکھنا اس کے لئے افضل ہے پس اگر اس نے روزہ نہ توڑنے سے انکار کیا یا ہانک کر اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کو اس پر ثواب ملے گا کیونکہ اگر اہل کی حالت میں بھی روزہ کا وجوب اس پر ثابت ہے اور عانت اگر اہل میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت کا اگر گناہ کے ساقط ہونے میں ظاہر ہوگا جو اس کو روزہ ترک کرنے پر ہوگا ورنہ وجوب کے ساقط کرنے میں نہیں جیسا کہ کفر یا اگر اہل کی صورت میں حکم ہے (جولوہ پر بیان ہو چکا ہے) پس مکرہ بلخی کے مریض یا مسافر ہونے اور صیوم و مقیم ہونے کے حکم میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مریض یا مسافر پر روزہ نہ رکھنے کے لئے اگر اہل بلخی کیا گیا اور اس نے افطار نہیں کیا یا ہانک کر قتل کر دیا گیا تو گنہگار ہوگا اور اگر وہ صیوم و مقیم ہو تو گنہگار نہیں ہوگا اس لئے کہ مریض یا مسافر پر اس حالت میں افطار واجب ہے اور اس کو شرعاً روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور صیوم و مقیم کو افطار کی اجازت ہے اور اس کے لئے روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر اہل بلخی میں اپنی جان کے قتل کے جانے کی قید سے معلوم ہو گیا کہ جب کسی کو یہ کہا جائے کہ اگر تو روزہ افطار نہیں کرے گا تو تیرے لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے لئے افطار جائز نہیں ہے جیسا کہ کسی کو یہ کہنا کہ تو شراب پی ورنہ تیرے لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا پس وہ اس کی مانند ہے جس کو قید کی دھمکی دی جائے (مسائل اگر اہل کی مزید تفصیل کتب فقہ میں اگر اہل کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں، مؤلف)۔

(۴) اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ رمضان میں دن کے وقت (روزہ کی حالت میں) اپنی بیوی سے جماعت کرے یا کھائے ہے پس اس نے ایسا کیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا واجب ہوگی، خواہ اگر اہل کرنے والا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو یا ہانک کہ اگر کسی عورت نے اپنے خاوند کو جملعہ پر اگر اہل کیا تو صبح قول کی بنا پر اس آدمی پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اسی پر فتویٰ ہے اور یہی صیغہ ہے لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ مرد اپنی بیوی کو روزہ کی قوت نہ رکھتا ہو تاکہ اگر اہل متحقق ہو جائے ورنہ اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور اس عورت پر کفارہ لازم ہوگا کیونکہ اگر اہل اس کی جانب سے واقع ہوا ہے اور جس شخص پر اگر اہل کیا جائے اس سے کفارہ ساقط ہونے کا حکم اس وقت ہے جبکہ اگر اہل روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال کر دیا جائے لیکن اگر کسی روزہ دار کو غلط بات سنانے کے علاوہ کسی اور چیز پر مجبور کیا جائے اور وہ اس خیال سے کہ اب قتل کیا جائے گا کچھ کھائی لے اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے اور قتل نہ کیا جائے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا کیونکہ اس صورت میں اس کو کھانے پینے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ (ان سب کی تفصیل مضامین میں بھی لکھ چکی ہے، مؤلف) اگر کسی شخص نے اگر اہل کی وجہ سے

شہ جانیہ منہ و تبریجات شہ طریزہ و حیات شہ ہر و جہاد شہ من کتاب الاکراہ و حیات شہ موت و غیرہ

کسی دوسری دودھ پلانے والی عورت کی طرف التفات نہیں کرتے اگرچہ وہ بھوک سے مر جائیں یہ حالت عذر کے لئے معتبر ہے۔

(۴) اور خوف معتبر جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے اس کی شناخت دو باتوں سے ہوتی ہے۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو خوف مذکور کا ظن غالب ہو جائے اس لئے کہ ظن غالب ہنزلہ یقین ہوتا ہے اور یہ
سابقہ تجربہ کی بنا پر حاصل ہوتا ہے خواہ خود مریض کا اپنا تجربہ ہو یا کسی دوسرے شخص کا تجربہ ہو جس کو یہی مرض یا حالت
لاحق ہو چکی ہو یا اس کو کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جس سے خوف کا ظن غالب ہو جائے معض وہم و خیال ہی نہ ہو
اور دوسری یہ کہ کوئی مسلمان حادثی طیبیب جس کا فاسق ہو نا ظاہر نہ ہو اس کی خبر دے (اس کی تفصیل مرض کے بیان
میں درج ہو چکی ہے) ہیں جب اس قسم کا خوف نہ ہو تو اس کے لئے انظار جائز نہیں ہے۔

(۵) اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ روزہ افطار کرے ورنہ اس کے پیٹے کو ہلاک کر دیا جائے گا تو اس کا افطار جائز نہیں ہے (جیسا کہ کراہ کے بیان میں مذکور ہے) اس لئے کہ کراہ کی صورت میں عذاب اس کی طرف سے لائق ہوا ہے جس کو اس کا حق نہیں ہے (یعنی بندے کی طرف سے لائق ہوا ہے) پس اپنی جان کے علاوہ کسی اور کی جان کی حفاظت کے لئے یہ عذر مغیر نہیں ہوگا بخلاف حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت کے، اور یہاں ایک ماحول فرق بھی ہے جو نہایت میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت بچہ کی حفاظت پر مقصوداً مامور ہیں اور یہ مقصد خوف کے وقت افطار کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے وہ افطار پر مامور ہیں۔

(۶) بھوک (۷) پیاس
ایسی شدید بھوک و پیاس جس سے ہلاکت کا خوف ہو مطلق طور پر روزہ کے افطار کو جائز کر دیتی ہے اور ایسے مرض کے حکم میں ہے جس میں روزہ کی وجہ سے ہلاکت کا خوف ہو۔ پس اگر کسی شخص کو روزہ کی حالت میں بھوک کی زیادتی اور پیاس کی شدت کے سبب سے ہلاک ہو جانے یا عقل کے نقصان یا بعض حواس کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو دونوں امور روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑ دینے کے لئے عند میں مثلاً باغی کر روزہ کی حالت میں کام کرنے سے تھک کر ہلاکت کا خوف ہو تو اس کو روزہ توڑ دینا یا ابتداء ہی سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اسی طرح وہ شخص جس کو بادشاہ کا موکل پکڑ کر گرمی کے موسم میں تعمیر کے کام پر لے جائے اور کام تیزی و جلدی اور مشقت کا ہو اور اس کو روزہ رکھنے سے ہلاک ہو جانے یا نقصان عقل کا خوف ہو تو اس کو روزہ توڑ دینا یا ابتداء ہی سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اور اس پر صرف تعصلاً لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ روزہ دار نے خود اپنی مرضی پر یہ مشقت کا کام نہ کیا ہو بلکہ اس کو مجبور کیا گیا ہو لیکن اپنی مرضی سے اس قدر مشقت کا کام کیا کہ بھوک یا پیاس کی شدت کے باعث وہ روزہ توڑنے پر مجبور ہوا تو اس کو روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینے کی صورت میں کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور

بعض نے کہا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی شخص نے اپنی مرضی سے گرمی میں کام کے اندر اس قدر مشقت کی کہ وہ بیمار ہو گیا اور پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہونے میں مدخول ہیں، وہاں یہ بھی اسی طرح ہے اور علامہ شرنبلالی نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی روزہ دار نے اپنے آپ کو کسی کام میں اس قدر شکوہ کیا کہ اس کو پیاس کی شدت لاحق ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور بعض نے کہا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا امدادام بقالی نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، لہذا لفظ غلام کا حکم اس کے برخلاف ہے یعنی اگر وہ کام کی مشقت سے مریض ہو کر افطار کرے تو ان پر کفارہ واجب نہیں ہے کیونکہ اپنے آقا کے حکم کے تحت معذور ہیں اور باندی یا غلام کو اس کام سے روک جانے کا حق حاصل ہے، یعنی ان پر اپنے آقا کی اطاعت اس بارے میں واجب نہیں ہے اور اس اطاعت کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے متعلق بظاہر یہ حکم ہے کہ جائز نہیں۔ جیسا کہ بحر الرائق میں ظہیر الدین صاحب، امداد مختار میں ظہیر بن علی سے منقول ہے کہ اگر باندی کو آقا کا حکم فرائض شریفہ کی ادائیگی سے عاجز کر دے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل سے باز رہے کیونکہ شروع نے اس کو فرائض کی ادائیگی کے بارے میں اصل حرمت پر باقی رکھا ہے اور معنی باندی پر اپنے آقا کے حکم کی تعمیل اس بارے میں واجب نہیں ہے جیسا کہ اگر ناز کا وقت تنگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مقدم کرے اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ اگر وہ اس صورت میں اپنے آقا کی اطاعت کرے گی اور روزہ توڑ دے گی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور شروع شرنبلالیہ میں منقول ہے جو منقول ہے اس میں بھی وجوب کفارہ کو ترجیح ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن شروع وہاں یہ شرنبلالی سے جو کچھ اچھوڑ کر دیا ہے اس کا مقتضی یہ ہے کہ باندی کو آقا کی اطاعت جائز ہے جیسا کہ اس کا قول للاعتان تمنعن من امتثال امرا لمولیٰ اتم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کو حجاز اطاعت کا فائدہ دیتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کے قول کے یہ معنی ہیں کہ اگر ممکن ہو تو اس کو آقا کے حکم کی مخالفت حلال ہے تو اگر وہ اپنے اختیار سے اس کی اطاعت کرے گی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور کفارہ لازم جانے کا قول اس وقت ہے جبکہ اپنے اختیار سے نہ کرے جیسا کہ تحلیل کی دلیل سے معلوم ہوتا ہے و اللہ اعلم۔

(۸) جہاد (قتالِ عدوی) اگر کسی فیزیکی یا مادی غالب سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں اس کو کسی دشمن یا پھر سے لڑنا ہے گا اور بغیر رکھنے کی صورت میں اس کو کمزوری اور لڑنے میں کمی آنے کا خوف ہے

تو اس کو لازمی شروع ہونے سے پہلے روزہ افطار کیا یعنی روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھنے کے بعد تو روزہ نہ رکھنا چاہئے خواہ وہ مسافر ہو یا
مقیم ہو۔ پھر اگر روزہ توڑ دینے کے بعد اس روزہ لاپی کا اتفاق نہ ہو تو اس پر اس روزہ کی صرف قصداً لازم ہوگی بخلاف اس پر
کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس کو جہاد کی خاطر قوت حاصل کرنے کیلئے پہلے سے کھانا پینا ضروری ہے بخلاف مریض کے
پس جس شخص کو دشمن سے قتال کا یقین یا گمان غالب ہو اس کے روزہ توڑ دینے پر کفارہ ساقط ہونے میں فقہاء کا کوئی اختلاف

نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو روزہ نہ کر دینی کمال کے کام میں مشغول ہونے سے ایسی کمزوری ہو جائے جس سے اس کو روزہ توڑنا مباح ہو جائے تو اس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس پر ان روزوں کی قضاء ان دنوں میں لازم ہے جن میں اس کو روزہ رکھنا ممکن ہے اور اسی بنا پر اگر فصل کاٹنے والا شخص رمضان میں روزے کے ساتھ فصل کاٹنے پر قادر نہ ہو اور اور تاخیر کرنے میں کھیتی ضائع ہو جائے گی تو اس کے انظار یعنی روزہ نہ رکھنے کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے اور اس پر رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا اور اس نے ایسی دوائی پینے کے لئے جو اس کو اس سے نفع دینے والی ہے روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہوگی۔ اور یہی حکم نانباتی کا ہے اور جن نے کہا کہ نانباتی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر روٹیاں پکائے جس سے اس کو ایسا نقص لاحق ہو جائے کہ روزہ توڑنا مباح ہو جائے بلکہ وہ آدھے دن پکائے اور آدھے دن آرام کرے۔ اور تانا خانہ میں ہے کہ علی ابن احمد سے ایسے پیشہ وری یعنی صنعت و حرفت و مزدوری کرنے والے کے بارے میں سوال کیا گیا جو یہ جانتا ہو کہ اگر وہ اپنے پیشے میں مشغول ہوگا تو اس کو ایسا مرض لاحق ہوگا جس کی وجہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہو جائے اور نفقہ کے لئے محتاج ہے تو کیا اس کو بیمار ہونے سے پہلے روزہ توڑ دینا جائز ہے تو انہوں نے اس سے نہایت سختی سے منع کیا اور انہوں نے اپنے استاد و بری رحمہ اللہ سے اسی طرح حکایت کی ہے، پس اس کو بیماری و ضرر لاحق ہونے سے پہلے روزہ توڑنا حرام ہے۔ اور پیشہ وری کے مسئلہ میں یوں تفصیل ہونی چاہئے کہ اگر اس کے پاس اس قدر نفقہ ہو جو اس کے لئے اور اس کے اہل و عیال کے لئے کفایت کرے تو اس کو انظار حلال نہیں ہے کیونکہ اس کو اس حالت میں سوال کرنا حرام ہے پس انظار پر روزہ بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا اور اگر وہ کام کی طرف محتاج ہو یعنی اس کے پاس بقدر کفایت موجود نہ ہو تو اس قدر کام کرنا جائز ہے جس سے وہ اپنے لئے اپنے اہل و عیال کے لئے کما کے یہاں تک کہ اگر اس قدر کرنے کی خاطر بغیر انظار کے کام نہ کر سکتا ہو اور اس کام کے سوا اور کوئی ایسا کام بھی نہ کر سکتا ہو جس میں روزہ بھی رہ سکے تو اس کو انظار کرنا جائز ہے۔ اور ایسا ہی اگر کھیتی کے ہلاک ہونے یا چوری ہو جانے کا خوف ہو اور کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو مروجہ اجرت پر کام کر دے اور یہ خود اس کام کو کر سکتا ہے تو اس کو انظار کرنا جائز ہے اس لئے کہ اس سے کمتر پر ناز کا توڑنا جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص نے ایک مقربہ موت تک کسی کام میں اپنے آپ کو مزمذہ کر لیا تو کیا اس کے لئے رمضان کا مہینہ آنے پر اس کے روزے نہ رکھنا حلال ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر مستاجر مزمذہ پر رکھے والا شخص اجارہ فسخ کرنے پر راضی نہ ہو تو اس کو رمضان کے روزے نہ رکھنا حلال و جائز ہے اگرچہ اس کے پاس بقدر کفایت نفقہ موجود ہو جیسا کہ روزہ پلانے والی دایہ کا حکم اور بیان ہو چکا ہے کہ اس پر روزہ پلانے کے اعتبار سے وہ کی وجہ سے روزہ پلاتا و واجب ہے اور اس کو بچہ کے نقصان بیان و ہلاکت کے خوف کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا حلال ہے پس اپنی جان پر خوف کی وجہ سے انظار بدرجہ اولیٰ جائز ہے غور کر لیجئے۔ اور جانتا چاہئے

کہ آزاد نوکر یا غلام یا نہر کا جب باندھنے (یا تہر کھودنے) کے کام پر چلنے والا ہو تو بیا جس پر جبر واکراہ کیا گیا ہو جب اس کو گرمی کی شدت سے ہلاکت کا خوف ہو تو اس کے لئے افطار جائز ہے جیسا کہ آناد عورت یا باندی (رونڈی) کھانا پکانے یا کپڑے دھونے کے کام سے کمزور ہو جائے تو اس کو افطار جائز ہے۔ (فتاویٰ: اگر یوں کہا جائے کہ ہلاکت یا نقصان عقل یا کسی کو اس کے ضائع ہونے کا خوف ہو یا خواہ وہ خوف کسی بیماری سے ہو یا شدید بھوک یا شدید پیاس یا حمل یا دودھ پلانے یا دشمن دین سے قتال کرنے سے ہو یا اسی کی مانند کسی اور وجہ سے ہو مثلاً سانپ کے کاٹنے یا دوزی کمانے کے لئے کام میں مشغول ہونے یا اور کسی عمل سے جو جس میں نفس کو اس قدر مشقت ہو کہ روزہ توڑنا پڑے "توبہ زیادہ مناسب اور تعداد عذرات میں اختصار کا باعث ہوتا، مولف)

(۹) کبر سن (بڑھاپا و ضعف) (۱) شیخ فانی (سن رسیدہ بڑھا) خواہ مرد ہو یا عورت اگر وہ روزہ پر قادر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ شیخ فانی وہ شخص ہے جو ہر روز زیادہ ضعیف ہوتا جائے بہانہ کہ مر جائے اور اس کو فانی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ قتل کے قریب تر ہے یا یوں کہئے کہ گویا اس کی قوت فنا ہو گئی اور وہ روزہ کی مادیات سے عاجز ہو گیا۔ اور جو ایسی حالت کو پہنچے وہ شیخ فانی نہیں ہے اور ان دونوں یعنی شیخ فانی یا عجز فانیہ (بڑھی عورت) پر ہر روزہ کے بدلے فدیہ دینا فرض ہے بشرطیکہ اس کا بھر موت تک الٹی ہو، اس لئے کہ دونوں روزے پر قادر نہیں ہیں۔ (فدیہ کی تفصیل آگے الگ بیان میں دی ہے)۔

(۲) مہذبات میں ہے کہ شیخ فانی وہ شخص ہے جو فی الحال روزہ رکھنے پر قادر ہو اور آئندہ ہر روز اس کے عاجز ہونے میں زیادتی ہوتی رہے بہانہ کہ بڑھاپے و کمزوری کی وجہ سے اس کو موت آجائے اور عجز فانیہ یعنی بڑھی عورت ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی اسی حکم میں ہے جو فی الحال روزہ رکھنے پر قادر ہو اور مستقبل میں بھی اس کو روزہ رکھنے پر قادر ہونے کی امید نہ رہی ہو۔ شیخ فانی اور عجز فانیہ کی مانند وہ مرلیض بھی ہے جس کو اس قدر صحت سے بالوسی ہو چکی ہو جس کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکے پس وہ شخص بھی روزہ نہ رکھے اور اس پر بھی بیماری کے ہر روزہ کے بدلے فدیہ دینا فرض ہے اس لئے کہ اس کا عذر بھی زائل ہونے والا نہیں ہے کہ جس سے اس پر اس کی قصداً لازم آتی پس اس پر فدیہ واجب ہو جبکہ وہ مالدار ہو یعنی فدیہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو۔

(۳) اور اسی طرح اگر کسی شخص نے صوم الدھر (تمام عمر ہمیشہ روزہ رکھنے) کی نذر کی پھر وہ روزہ گاہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے کمزور و عاجز ہو گیا تو اس کے لئے بھی روزہ نہ رکھنا اور فدیہ دینا لازم ہے اس لئے کہ یتقن ہو گیا کہ وہ اس کی قصداً پر قادر نہیں ہے۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

بلکہ اباحت بھی کافی ہے۔ یعنی فدیہ میں ایک دن کے بعد کے بیویں ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا بھی جائز ہے (خواہ دو وقت کے پیٹ بھر کر کھانے کی قیمت نصف صاع گندم کی قیمت کے برابر ہو یا نہ ہو) اور صدقہ فطر کی مقدار سے کہ اس کا مالک بنا دینا بھی جائز ہے بخلاف صدقہ فطر کے کہ اس میں زکوٰۃ کی طرح تملیک شرط ہے اور فدیہ دینے میں مسکین کی تعداد اور ہر مسکین کے لئے فدیہ کی مقدار شرط نہیں ہے، بخلاف کفالت میں وغیرہ کے کیونکہ اس میں تعداد خاص ثابت ہے پس اگر ایک فقیر کو تمام روزوں کا فدیہ دیدے تو جائز ہے اور اسی طرح اگر ایک مسکین کو دونوں دنوں کے فدیہ میں ایک صاع گیہوں دیدے تو جائز ہے (یعنی یہ حکم امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، مؤلف) لیکن بھر میں قینہ سے مستول ہے کہ امام ابو یوسف سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں (ایک روایت میں جائز ہے اور ایک روایت میں نہ صرف ایک دن کے فدیہ کی بجائے ادھر کا لیکن اگر ایک صاع گندم ایک فقیر کو دو دنوں میں دیا تو وہ دونوں دن کے فدیہ میں جائز ہو جائے گا) تاہم امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے جیسا کہ کفارہ میں میں اطعام (کھانا دینے) کا حکم ہے اور اگر ایک مسکین کو نصف صاع سے کم دیا تو وہ شمار میں نہیں آئے گا اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ تہستانی میں ہے لیکن بھر میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر ایک دن کے روزہ کے بدلے میں نصف صاع گیہوں کئی مسکینوں کو دیا تو جائز ہے، امام حسن نے کہا کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور اسی کی حل تہستانی میں ہے (۵) فدیہ دینے میں رمضان کا اہل و آذربارہ ہے پس اس کو اختیار ہے خواہ تمام روزوں کا فدیہ مشروع رمضان میں ایک ہی دفعہ دیدے یا کل فدیہ آخر رمضان میں ایک ہی دفعہ دیدے۔ اگر شیخ فانی نے والے دن کے روزہ کا فدیہ رات کے وقت دیدے تو جائز ہے۔

(۶) جس شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ کا فدیہ دیدے اور وہ تنگ دستی کی وجہ سے اس کے ان کرنے پر قادر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں قصور واقع ہونے کی معافی طلب کرتا ہے۔ اس استغفار کا ذکر فتح القدیر اور بحر الرائق میں طائی نذر کے مسئلہ کے بعد بیان ہوا ہے جبکہ نذر کرنے والا روزے نہ رکھے اور استغفار کا نذر میں مشغول ہو جائے پس ظاہر ہے کہ نذر ہی کے مسئلہ کے ساتھ متعلق ہے اس سے پہلے مسئلہ یعنی شیخ فانی کے ساتھ متعلق نہیں کیونکہ شیخ فانی سے کسی طرح پر تصریح نہیں پائی گئی بخلاف نذر دینے والے کے کہ جب وہ روزہ ترک کر کے فدیہ کا نذر میں مشغول ہوا تو اس سے یہ ایک قسم کی تفسیر ہوئی اگرچہ اس پر فدیہ کا نذر واجب ہو کہ نہ خطا نفس کو ترجیح ہے پس غور کیجئے۔ مسئلہ حیات الصائمین میں نیز الفائق شیخ فانی وغیرہ کے فدیہ پر نذر دینے کے مسئلہ میں بھی استغفار کرنا کھانا دینا وغیرہ بالصواب، مؤلف۔ دینی اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے مریض یا سفر کے عند کی وجہ سے فوت ہو گئے اور مریض یا سفر کا عند ابھی باقی تھا کہ وہ مر گیا تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ عند کی حالت میں مرجع اس نے وہ دن ہی نہیں پائے۔

لے شہ جات شہ م و بحر و حیات شہ و المنقش شہ جات شہ شہ جات شہ شہ جات شہ بحر و حیات۔
شہ م و بحر و حیات شہ و المنقش شہ جات شہ شہ جات شہ شہ جات شہ بحر و حیات۔

روایت تملیک مستحق زکوٰۃ و غیرہ صحت و اعتبار و کفالت و غیرہ میں لا حظ فرمائیے مؤلف۔

فرمایا کہ میں نے مدینہ منورہ کے کسی صحابی اور کسی تابعی سے یہ بات نہیں سنی کہ ان میں سے کسی نے کسی شخص کو دوسرے کیلئے روزہ رکھنے یا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو اور یہ روایت جواز کی حدیث کے منسوخ ہونے کی تائید کرتی ہے اور یہی آخری حکم ہے جس پر شرع مقرر ہو چکا ہے۔ اور ولی کے میت کی طرف سے روزہ نہ رکھنے اور نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز اور روزہ سے جو کچھ میت پر باقی ہے اس کی قضا اس کی طرف سے وارث وغیرہ کسی دوسرے شخص کو جائز نہیں ہے ورنہ اگر وہ اپنے نفل روزہ نماز کا ثواب کسی میت کو بخشے تو جائز ہے کیونکہ انسان کو جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے شخص کو بخش دے تو ایسا عمل نماز ہو یا روزہ یا صدقہ وغیرہ جیسا کہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کو نہ (حج بدلہ کے بیان میں آئے گا) انشاء اللہ اور اس کی بحث جنازہ کے بیان میں شہید کے بیان سے پہلے ہی گذر چکی ہے پس اس کی طرف بھی رجوع کر لیں اور وہاں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اگر کسی دوسرے شخص کی طرف سے کچھ صدقہ دے گا تو دینے والے کے اجر میں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔

(۱۰) اگر کوئی شخص نماز کے آخری وقت میں فوت ہوا تو اس پر اس وقت کی نماز کا فزہ واجب نہیں ہے بخلاف روزہ کے پس اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ رکھا احداث کے کسی حصہ میں اس کو موت آگئی تو اس پر اس روزہ کا فزہ دینے کی وصیت کرنا واجب ہے ان دنوں میں غرق کی وجہ سے کہ روزہ میں وقت کے جز اول کا اعتبار کیا جائے گا اور نماز میں وقت کے آخری جزو کا اعتبار ہوگا۔

(۱۱) جو شخص ایسے روزہ سے عاجز ہو جو کسی دوسری چیز کا بدلہ ہے جیسے کفارة یمن اور کفارة قتل، اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی طرف سے اس وجہ سے فدیہ دے کہ وہ شیخ فانی ہے تو ان دنوں کفاروں میں اس کو فدیہ دینا صحیح نہیں اور اگر وہ دنوں کفاروں میں وہ فدیہ کی وصیت کر جائے تو صحیح ہے (جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے) اور اگر اس کا ولی اس کی طرف سے بطور احسان فدیہ کو کفارة قتل میں صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں بائنا غلام آزاد کرنا واجب ہے اور غلام آزاد کرنا بطور احسان درست نہیں ہے اور روزہ اس میں غلام آزاد کرنے کا بدلہ ہے اس لئے اس میں فدیہ دینا صحیح نہ ہوا اور کفارة یمن میں بطور احسان فدیہ دینا جائز ہے لیکن یہ بطور احسان فدیہ دینا کپڑا یا کھانا دینے میں درست ہے غلام آزاد کرنے میں نہیں پس بطور احسان فدیہ دینا صرف کفارة یمن میں جائز ہے کفارة قتل میں جائز نہیں کیونکہ اس میں کپڑا پہنانا اور کھانا دینا نہیں ہے۔

(۱۲) حیض (۱۱) نفاس (۱۲) اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور ان دنوں کو رمضان المبارک کے بعد قضا کرے، اس لئے کہ حیض و نفاس بدلتا روزہ کی ادائے صحیح اور جائز ہونے کے مانع ہیں اور ان کو ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اور یہ دونوں روزہ کے وجوب کے مانع نہیں ہیں۔ پس حیض و نفاس طلی عورت ان دنوں کی قضا نماز کی قضا نہ ہے۔ کیونکہ یہ دونوں نماز کے وجوب و عتد و جواز تینوں کے مانع ہیں۔

(۲) اور اگر کسی عورت نے حیض کی حالت میں (رات کے وقت) روزے کی نیت کی پھر فجر طلوع ہونے سے پہلے

(۱۲) بیہوشی ایام بیہوشی کے تمام روزوں کی قضا دے اگرچہ تمام ماہ رمضان بیہوش رہا ہو اور حکم بالا جملہ ہے، کیونکہ بغیر کھائے پئے اتنی لمبی مدت تک زندہ رہنا نادر الوقوع ہے اور نادیدہ واقعات میں حرج نہیں ہے یعنی دفع حرج کے لئے معافی ہوتی ہے اور حکم بدلنا ہے جب حرج نہ ہو تو حکم بھی نہ بدلا۔

(۲) اور جس شخص کو ماہ رمضان میں بیہوش ہو گئی تو جس دن اس کو بیہوشی شروع ہوئی ہے اس دن کے روزہ کی قضا نہ دے کیونکہ اس کا اس دن کا روزہ پایا گیا ہے اور اس کے بعد کے دنوں کی قضا دے کیونکہ ان دنوں میں روزہ کی نیت نہیں پائی گئی اور اگر کسی کو رمضان کی پہلی رات میں بیہوشی طاری ہو گئی تو وہ سوائے پہلے دن کے تمام روزوں کی قضا دے۔

(۳) اگر کسی شخص کو سورج غروب ہونے کے بعد بیہوش ہو گئی اور کسی روز تک بیہوشی کی حالت میں رہا تو شروع بیہوشی والی رات کے بعد جو دن آئے گا صوم اس دن کا روزہ قضا نہ کرے باقی دنوں کے روزے قضا کرے، اس لئے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ اس دن کے روزے کی نیت کر لی تھی تو ظاہر ہی ہے کہ وہ روزہ ہو گیا اور اگر بات معلوم نہیں تو اس کا ظاہر حال اس بات کا متقنی ہے کہ اس نے رات میں نیت کی ہوگی کیونکہ مسلمان کا ظاہر حال یہی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی راتوں میں روزے کی نیت کے بغیر نہیں ہوتا اور ظاہر حال پر عمل واجب ہے اور اگر اس کو بیہوشی دن کے وقت میں طاری ہوئی تو بطریق اولیٰ اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ اس نے رات میں نیت کی ہوگی، کیونکہ اس کا مفسطرات سے نہ کرنا اس وقت پایا گیا جبکہ وہ بیہوش نہیں تھا پس بیہوشی خواہ رات میں طاری ہوئی ہو یا دن میں اس کے لئے اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص مریض یا مسافر ہو یا ایسا بیمار شخص ہو جس کو تمام رمضان میں روزے رکھنے کی عادت ہی نہ ہو (جیسا کہ فاسق و فاجر لوگ سمجھتے ہیں) تو اس پر بیہوشی والے دن کے روزہ کی قضا بھی واجب ہوگی کیونکہ اس کا ظاہر حال روزہ کی نیت کے پائے جانے پر دلالت نہیں کرتا، اور یہاں مسافر کے بالخصوص یقید ہوئی چاہے کہ روزہ رکھنا اس کو نقصان دیتا ہو لیکن اگر روزہ رکھنا اس کو نقصان نہ دیتا ہو تو وہ بھی اس دن کے روزے کی قضا نہ دے کیونکہ اس کا معاملہ بھی نیکی پر محمول کیا جائے گا جیسا کہ گذر چکا ہے کہ اس کے حق میں روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن جو شخص بیہوشی سے پہلے بھی سفر میں روزے نہیں رکھتا تھا تو اس پر اس دن کی قضا بھی لازم ہے کیونکہ اس کا ظاہر حال نیت کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور جو شخص بیہوشی سے پہلے اس سفر میں روزے رکھتا تھا یا اس کی عادت تھی کہ وہ سفر میں روزے رکھا کرتا تھا تو وہ اس دن کے روزہ کی قضا نہ دے، غور کر لیجئے۔ اور سب حکم اس وقت ہے جبکہ اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہے یا نہیں اور اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہے تو اس کا اس دن کا روزہ صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ کی نیت

لے صلیٰ علیہ وسلم شفعہ شفعہ ماشیہ غایۃ الاوطال و حیات شفعہ ہدایہ و بحرلہ ہدایہ شفعہ ریانہ من کنز دینہ۔

شفعہ من و بحرلہ ہدایہ من فوج و غایۃ و بحرلہ شفعہ مستقار من فوج۔

نہیں کی ہے تو اس کا اس دن کا روزہ نہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس بحث سے ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ رمضان کے بارے میں فرض کیا گیا ہے پس اگر کسی کو شعبان کے آخری دن میں بیہوشی طاری ہوئی اور تمام رمضان بیہوشی رہی تو وہ تمام ماہ رمضان کے روزے قضا کرے کیونکہ شعبان میں رمضان کے روزہ کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ بیہوشی طاری ہونے والے دن کے علاوہ بیہوشی کے باقی سب دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا اس لئے کہ ان میں ہر روزہ کے لئے نیت کا نہ پایا جاتا محقق ہے اور پہلے فقہائے نزدیک ہر روزہ کے روزہ کے لئے نیت کے وقت میں روزانہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔

(۱۳) جنون کی دو قسمیں ہیں اول اصلی اور وہ یہ ہے کہ جنون بالغ ہونے سے پہلے کا ہو یعنی وہ جنون کی حالت میں ہی بالغ ہوا ہو اس کو مقارن بھی کہتے ہیں۔ دوسرا عارض کہلاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جنون بلوغ

کے بعد عارض ہوا ہو یعنی وہ بالغ ہونے کے وقت عاقل ہو پھر جنون ہو گیا ہو اس کو طاری علی البلوغ بھی کہتے ہیں پھر وہ جنون یا ممتد ہو گا یعنی روزے کے بارے میں اگر رمضان کا پورا مہینہ جنون رہے تو ممتد کہلائے گا ایسے جنون کو مطبق بھی کہتے ہیں یا وہ غیر ممتد ہو گا اور وہ یہ ہے کہ جنون پورا مہینہ نہ رہے بلکہ ہینے کے بعض حصہ میں اتفاق ہو جائے اس کو غیر مطبق بھی کہتے ہیں، پس جنون اگر اصلی ہو تو اس پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا لازم نہیں ہے ممتد ہونے کی صورت میں بلا خلاف قضا لازم نہیں ہے اور غیر ممتد ہونے کی صورت میں اصح قول کی بنا پر دفع حرج کے لئے یہی حکم ہے کہ قضا لازم نہیں ہوگی اور اگر جنون بلوغ کے بعد عارض ہوا ہو اور وہ ممتد ہو تو وہ بھی بلا خلاف اس ماہ رمضان کے روزوں کی قضا نہ دے، پس یہ بات واضح ہے کہ جب پورا مہینہ جنون طاری رہا ہو تو بلا خلاف مطلقاً روزے قضا نہ کرے خواہ جنون اصلی ہو یا عارض ہو اور اگر پورا مہینہ جنون نہیں رہا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ وہ اتفاق سے پہلے گندے ہوئے دنوں کے روزوں کی مطلقاً قضا نہ خواہ جنون اصلی ہو یا عارض ہو اور سیظا ہر الروا ہے کیونکہ ظاہر الروایت میں اس جنون میں جو بلوغ کے بعد طاری ہوا ہو اور اس جنون میں جو اصلی ہو یعنی بلوغ سے پہلے طاری ہوا ہو کوئی فرق نہیں کیا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ ان دنوں میں فرق ہے اس لئے کہ جب حالت جنون میں بالغ ہوا تو وہ بچہ (نا بالغ) کے ساتھ ملحق ہو گیا پس وہ روزہ کی فرضیت وغیرہ شرعی احکام کا مخاطب نہ ہوا لہذا اس کو ماہ رمضان کے بعض حصہ میں اتفاق ہو گیا تو اس پر گندے ہوئے دنوں کی قضا واجب نہیں ہے یہی اصح و مختار ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا یعنی وہ ایسا ہے گویا کہ وہ رمضان کے بعض حصہ میں بالغ ہوا ہے بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ عقل کی حالت میں بالغ ہوا پھر جنون ہو گیا تو اس پر اتفاق سے پہلے گندے ہوئے دنوں کی قضا لازم ہے۔

(۲) اگر ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو اتفاق تھا پھر صبح کو جنون ہو گیا اور پورا مہینہ جنون طاری رہا اور اسی طرح

اگر رمضان کے درمیان میں کسی رات کو افادہ ہو گیا یا رمضان کے آخری دن نصف النہار شرعی کے بعد افادہ ہو گیا تو ان تینوں صورتوں میں ائمہ کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کو قضا لازم نہیں ہے کیونکہ نصف النہار شرعی کے بعد سے طلوع فجر سے ذرا پہلے تک کے وقت میں افادہ ہونا معتبر نہیں ہے خواہ اس وقت میں روزانہ افادہ ہوتا رہے اس لئے کہ رات کا وقت اگرچہ روزہ کی نیت کا وقت ہے لیکن رات میں روزہ کا بالفعل شروع ہونا درست نہیں ہوتا اور نصف النہار شرعی کے بعد بھی درست نہیں ہے (اور نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد تو نیت کا وقت بھی نہیں رہتا مولف) اور بہت سے فقہاء مثلاً صاحب النہایہ و ظہیر وقاضی خاں و عنایت وغیرہم نے اس کی تصحیح کی ہے اور اگر افادہ ایسے وقت میں ہوا کہ جس میں روزہ کا شروع ہونا ممکن ہو اور وہ ہر روزہ طلوع فجر سے لیکر بعد پھر شرعی سے پہلے تک کا وقت ہے تو اس کو گندہ ہوئے دنوں کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح اگر مجنون کو رمضان کے آخری دن نصف النہار سے پہلے افادہ ہو جائے تو اس کو تمام ماہ رمضان کے دنوں کی قضا لازم ہوگی، اور بعض نے کہا ہے کہ اگر ماہ رمضان کی کسی ایک ساعت میں بھی اس کو افادہ ہو گیا تو اس پر گزشتہ دنوں کے دنوں کی قضا لازم ہوگی خواہ افادہ رات کے وقت میں ہو یا نصف النہار کے بعد ہو کیونکہ ان کے نزدیک نیت کے وقت میں افادہ ہونے اور نیت کا وقت گزرنے کے بعد افادہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ظاہر الروایت ہے اور اس کی بھی تصحیح کی گئی ہے، فتح القدیر شرح الملتقى للحنسی و بیہ نق و معلوم میں ماسی کی تصحیح درج ہے اور مذہبی وغیرہ نے اسی پر جزم کیا ہے اور ماضی یہ ہے کہ ان دنوں قولوں کی تصحیح کی گئی ہے اور متعدد مساقول ہے کیونکہ وہ ظاہر الروایت ہے اور متون میں مذکور ہے پس ماصح اور فتویٰ کیلئے مختار یہی قول ہے کہ ماہ رمضان میں مطلق کسی وقت میں افادہ سے گندہ ہوئے دنوں کے دنوں کی قضا لازم ہوگی خواہ وہ افادہ ایک ساعت ہی کا ہو اور خواہ رات میں ہو یا بعد پھر شرعی شروع ہونے کے بعد میں یا پہلے ہو اور خواہ رمضان کے آخری دن میں کسی وقت افادہ ہو سوائے اس رات کے بعد آنے والے دن کے جس میں اس کو حیض لاحق ہوا ہو اور جس رات میں اس کو حیض لاحق ہوا ہے اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ قضاء کرے اس لئے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ درست ہو گیا اور اگر یہ معلوم نہیں ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ظاہر حال اس بات کا مقتضی ہے کہ اس نے نیت کی ہوگی اور ظاہر حال پر عمل واجب ہے لیکن اگر وہ مریض یا مسافر ہو یا ایسا بیمار شخص ہو جس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن کے روزہ کی بھی قضا دے کیونکہ اس کا ظاہر حال نیت پر دلالت نہیں کرتا، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس کو یہ یاد نہ ہو کہ اس نے نیت کی تھی یا نہیں لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ نیت کی تھی تو اس دن کا روزہ صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ نیت کرنے کے بعد جنوں یا بیہوشی کا طاری ہونا روزہ کی اہلیت کے منافی نہیں ہے اسی لئے اگر کسی شخص نے غروب آفتاب کے بعد روزہ کی

شرعی سے قبل ہوا و نہ حال نصف النہار شرعی شروع ہونے کے بعد کسی صورت میں روزہ نہ توڑے لیکن اگر اس میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی ہوئی ہو تو روزہ توڑ دے۔ اور اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ حکم ان سب اقوال پر جاری ہوا ہے نہ کہ صرف ایک قول پر جو دوسروں کے مخالف ہیں پس ہمارے اس قول کی تائید ہو گئی جو ادرمیان ہوا ہے کہ اس طرح ان تینوں اقوال میں مطابقت حاصل ہو جائے گی پس سمجھ لیجئے۔ اور ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کی فرمانبرداری کے لئے دوپہر شرعی سے عصر کے وقت تک بھی نفلی روزہ توڑ دینا جائز ہے اس کے بعد جائز نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ افطار کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے انتظار کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

(۳) اور بیشک ضیافت فرض اور واجب رمضان میں عذر نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے رمضان کا قصاص روزہ لکھا ہو تو اس کو توڑ دینا مکروہ ہے اس لئے کہ وہ بھی رمضان کے حکم میں ہے یعنی جو نہانے کہاہے کہ نفلی روزہ کی ضیافت کے عذر سے توڑنا جائز ہے اس میں اشادہ ہے کہ نفل کے موا باقی کوئی روزہ نہ توڑے جیسا کہ محیطین ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ قصلہ رمضان و کفارہ (یعنی کفارہ ظہار و جزائے صید و متعرج وغیرہ) و نہانے روزہ کو افطار کر سکتا ہے اور اس کی بجائے کسی دوسرے دن روزہ رکھے۔

(۴) اگر کسی شخص نے کسی روزہ دار کو اپنی بیوی کی طلاق کی قسم زنی اس صورت میں جبکہ وہ افطار نہ کرے تو معتدرا و است پر وہ روزہ افطار کر دے اگرچہ وہ روزہ قصلے رمضان کا ہو اور اس شخص کو قسم میں حائث (قسم توڑنے والا) نہ کہے یعنی اگر کسی شخص کی روزہ دار کو کہے کہ اگر تو نے یہ روزہ نہ توڑا تو میری بیوی کو طلاق ہے پس بڑا زہر میں ہے کہ اگر وہ روزہ نفلی ہے تو روزہ اور اگر رمضان کا قصاصی روزہ ہے تو نہ توڑے لیکن معتد قول یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں روزہ توڑ دے اور اس کو قسم میں حائث (قسم توڑنے والا) نہ کہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو جس نے ایسی قسم کھائی ہے اذیت سے بچانے کے لئے روزہ نہ توڑ دینا مندوب ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کرتے، اور ضروری ہے کہ حلف (قسم) کا مسئلہ بھی روزہ توڑ دینے کا عذر ہونے کے لئے ان تینوں قیود کے ساتھ مشروط کیا جائے جو مسئلہ ضیافت میں بیان ہو چکی ہیں جیسا کہ فقہ حنفی نے رہا المختار میں کہا ہے کہ ذخیرہ میں ذکر کیا ہے کہ مسئلہ ضیافت و مسئلہ حلف اور ان دونوں کے بارے میں جو اقوال ہیں ان میں امام صاحب بکھرے کہا ہے کہ مسئلہ میں میں بھی اسی تفصیل پر جواب دینا لازم ہے۔

لے عا و ش عہ ش عہ در تیر عہ ش عہ ش عہ د و حات عہ بحر ش حیات عہ حیات عہ ش عہ ش عہ ش عہ در
عہ ش عہ بحر ش عہ ش عہ ط و حیات عہ مستفاد من ش۔

نفلی روزہ کے احکام

(۱) جب کسی نفلی روزہ کو قصد شروع کیا جائے تو وہ واجب ہو جائیگا پس جب اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا واجب ہوگی اگر اس کو قصد اپنے فعل سے توڑا ہے تو بلا خلاف اور اگر بلا قصد کے توڑا ہے تو اصرار روایت کی بنا پر اس پر قضا واجب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی دونوں صورتوں میں اس پر قضا واجب ہوگی۔ پس خواہ غدیہ کے ساتھ توڑا ہو یا بلا غدیہ دونوں حالتوں میں قضا لازم ہوگی۔ اور بلا قصد سے مراد اس کے فعل کے بغیر روزہ کا ٹوٹنا ہے مثلاً کسی عورت نے نفل روزہ شروع کیا پھر روزہ کی حالت میں اس کو حیض جاری ہو گیا، پس اس پر قضا واجب ہونے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ واجب ہے، اور یہ قضا واجب ہونے کا حکم ان پانچ دنوں کے علاوہ... جن میں روزہ رکھنا منع ہے باقی دنوں کے لئے ہے (جیسا کہ تگے آئے گا)۔

(۲) اپنے قصد سے نفل روزہ رکھنے کی قید سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے روزہ اس گمان پر شروع کیا کہ اس کے ذمہ واجب ہے پھر اس کو روزہ کی حالت میں معلوم ہوا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اس کیلئے احسن یہ ہے کہ اس کو پورا کرے لیکن اگر اس نے اس کو توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے ایک ساعت بھی اس پر اس روزہ کی حالت میں نگذرے بلکہ معلوم ہوتے ہی توڑا اس روزہ کو توڑ دے اگر ایک ساعت اس پر نگذریں اس کے بعد روزہ توڑا تو اس پر اس روزہ کی قضا لازم ہوگی اس لئے کہ جب اس پر ایک ساعت گزر گئی تو ایسا ہو گیا کہ اگر اس نے اس ساعت میں نیت کر لی ہے پس اگر نفل سے پہلے ایسا ہو گیا ہے تو نفل روزہ شروع کرنے والا ہو جائے گا اور وہ روزہ اب اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور قبل نفل سے مراد قبل نصف النہار شرعی ہے اور اس عبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد ایسا ہوا تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہے خواہ اس کو معلوم ہوتے ہی توڑا توڑ دیا ہو یا ایک ساعت گزرنے کے بعد توڑا ہو اور یہی ظاہر ہے بعض فضلاء نے یہی فرمایا ہے۔ اور ساعت سے مراد وقت کا ایک جزء ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس روزہ دانہ کو یاد آیا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اس نے روزہ کی حالت میں ایک ساعت گزار دی اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہ کی اور نہ روزہ توڑنے کا غم کیا تو وہ گویا اب سے نیت کرنے والا ہو گیا اور ابھی نیت کا معنی وہی شرعی ہے پہلے کا وقت ہے تو وہ شخص نفل روزہ شروع کرنے والا ہو جائے گا، اور اگر یہ یاد آنے کے بعد کہ اس پر وہ روزہ واجب نہیں ہے اس کے توڑنے کی نیت کر لی اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہیں کی صرف روزہ توڑنے کا غم کر لیا تو وہ نفل روزہ ہے۔

روزہ شروع کرنے والا نہیں بنے گا حالانکہ اگر کوئی روزہ دلائے تو روزے کی نیت کرے تو جب تک کوئی روزہ توڑنے والی چیز استعمال نہ کرے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں نفلی روزہ شروع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں سے سب سے روزہ شروع کرنے والا بنانے میں گفتگو ہے اس کو سابقہ روزہ پر باقی رکھنے میں گفتگو نہیں ہے اور اسی لئے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ وقت ایسا ہو جس میں نیت درست ہو سکتی ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کفارہ کا روزہ شروع کیا پھر روزہ کی حالت میں وہ مالدار ہو گیا اور اس نے قصداً روزہ توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا لازم نہیں ہوگی (اور اس مسئلہ کو مسئلہ مظنون یا مسئلہ ظان سے تعبیر کیا جاتا ہے، مؤلف)۔

(۳) جب کسی نے ان پانچوں دنوں میں نفلی روزہ شروع کیا جن میں روزہ رکھنا منع ہے یعنی عید الفطر و عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن تو ظاہر الروایت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان دنوں میں روزہ شروع کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے سے قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھے تو اس کو توڑ دینے کا حکم ہے پس اس کو توڑ دینا واجب ہے اور اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے اس لئے کہ وہ اس کو شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی صیافت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ممنوعہ فعل کا مرتکب ہوا ہے پس اس کو اس کے توڑ دینے کا حکم ہوا ہے تو جیسے اس کو پورا کرنا واجب نہ ہوا اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوئی بخلاف اس کے کہ اگر کسی نے ان دنوں کے روزوں کی نذر کی (مست مانی) تو وہ نذر لازم ہوجاتی ہے اور اس نذر کے روزوں کو دوسرے کامل دنوں میں قضا کرے (جیسا کہ نذر کے بیان میں آئے گا، مؤلف) اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک ان پانچ ممنوعہ دنوں میں نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے سے اس پر قضا لازم ہوگی اگرچہ اس روزہ کا توڑ دینا اس پر واجب ہے، اس لئے کہ اس روزہ کا شروع کر دینا نذر کی طرح اپنے اور لازم کر لینا ہے اور جیسا کہ مکروہ اوقات میں نماز کا شروع کرنا ہے اور ایام صاحبہ کے نزدیک نذر اور نفلی روزہ میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ شروع کرنے کے بعد توڑ دینے پر قضا اس وقت لازم آتی ہے جب اس روزہ کا پورا کرنا واجب ہوا ہے بات اس صورت میں نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ ان دنوں میں روزہ شروع کرنے سے ممنوعہ فعل کا مرتکب ہوتا ہے پس اس کو اس کے توڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے بخلاف نذر کے کہ نذر کرنے سے وہ فعل ممنوعہ کا مرتکب نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے اور لازم کی ہے اور وہ اس کے کرنے پر گناہ گار ہوتا ہے پس فعل کے ساتھ گناہ کا ہونا فعل کے لوازم سے ہے فعل کے واجب کرنے کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔

(۴) جتنا چاہے کہ نفلی روزہ نماز کو شروع کرنے کے بعد بلا عند توڑ دینا مکروہ ہے (صحیح قول کی بنا پر جیسا کہ صیافت کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف) اس کو مطلق بیان کرنے سے یہ ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہے اور اس کا بلا عند توڑ دینا حرام نہیں ہے اگرچہ اس کی قضا لازم آتی ہے کیونکہ اس کی دلیل قطعی الدلالة نہیں ہے اور وہ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے

لے ش منہ بحرمہ و بائع و مع م و ش منقطاً منہ طہ و بائع من ش منہ طہ ۔

وَلَا تُجْزِلُوا آثَافَ الْكُفْرِ" رہنے عملوں کو ضائع مت کرو اور اس میں یہ احتمال ہے کہ اس کے یہ معنی ہوں کہ ریاء و سمعہ وغیرہ کے ساتھ اپنے اعمال کا ثواب منافع مت کرو اور جب کسی نفلی روزہ رکھنے والے کو کوئی عذر پیش آجائے تو بالاتفاق اس کے روزہ توڑ دینا جائز ہے کیونکہ جب عذر کے ساتھ فرض روزہ توڑ دینا جائز ہے تو نفلی روزہ توڑ دینا بوجہ اولیٰ جائز ہو جائیگا اور ضیافت اظہر قول کی بنا پر جان اور میریان دونوں کیلئے عذر ہے جیسا کہ ضیافت کے بیان میں گذر چکا ہے (مؤلف)۔

(۵) غلام اندوکر مرد اور عورت کے لئے مکروہ ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھیں (مطلقاً کراہت بیان کرنے سے ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہے) لیکن اگر صاحب حق کی اجازت سے رکھیں تو مکروہ نہیں ہے اور صاحب حق کو اجازت ہے کہ وہ اس کا روزہ افطار کر دے، تاکہ وہ اپنا حق اور اپنی ضرورت حاصل کر سکے اور اس روزہ دار کو شروع کر دینے کے بعد روزہ توڑ دینا لازم ہے تاکہ اس کا یہ گناہ دور ہو جائے اور یہ اس کے لئے عذر ہے، نفل کو مطلقاً بیان کیا گیا ہے کہ اس میں نفل بھی شامل ہے جو اپنی اصل میں نفل ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے واجب ہو گیا ہے (یعنی واجب لغیرہ کا بھی یہی حکم ہے) اور اسی لئے بحر میں قیہ سے روایت ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ان تمام چیزوں سے منع کر سکتا ہے جن کا واجب ہونا اس عورت کی جانب سے ہے جیسا کہ نفل روزہ و نماز وغیرہ اور نذر و کفارۃ قسم کا روزہ اور ان چیزوں سے منع نہیں کر سکتا جن کا واجب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جیسا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا اور یہی حکم غلام کا ہے لیکن جب غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کیا ہو تو اس غلام کا آقا اس کو کفارۃ ظہار کے روزوں سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی عورت کا حق متعلق ہے اور عورت کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا اس وقت مکروہ ہے جبکہ خاوند کو اس سے ضرر ہو لیکن اگر خاوند کو اس کے روزہ رکھنے سے کوئی ضرر نہ ہو مثلاً یہ کہ خاوند خود بھی روزہ سے ہو یا مرض ہو یا مسافر ہو یا حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہو تو اس کی عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے اور ایسے خاوند کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بیوی کو نفلی روزہ سے منع کرے کیونکہ ان صورتوں میں خاوند کا وظی کا حق ضائع نہیں ہوتا تو اس کو منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، غلام وید و بھام وید و باندی کا حکم اس کے برخلاف ہے کہ ان کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا کسی حال میں جائز نہیں ہے اور ان کے مالک کو ہر حال میں منع کرنے کا حق ہے اگرچہ اس کو اس سے کوئی ضرر نہ ہو کیونکہ غلام کے منافع اس کے مالک کی ملک ہیں بخلاف عورت کے کہ اس کے منافع خاوند کی ملک نہیں ہیں اور خاوند کو اپنی عورت سے اس کے ساتھ اشتغال (وظی) کا حق ہے اور غلام ہر قسم کی عبادات میں اصل آزادی پر باقی نہیں ہے وہ صرف فرائض میں آزاد ہے لیکن نوافل میں آزاد نہیں ہے پس ان صورتوں میں اگر عورت نفلی روزہ شروع کرے تو ضررے تو اس کی قضا اس وقت کرے جب اس کا خاوند اجازت دے یا طلاق کے ذریعہ جدائی کے بعد قضا کرے اور غلام جو اس کے حکم میں ہیں یعنی باندی وید و بھام وید اس وقت قضا کریں جب ان کا آقا

لے جاتے تھے وہ عبادت بصرت تھے مگر شہد و بکر شہد بکر زیادہ عن شہد و بکرات۔

اس کی اجازت دے یا وہ آزاد ہو جائیں۔ لہذا جہد مزدوری کر کے بارے میں بھی مستحیر (مزدوری کرانے والے) کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا مکروہ کہلہ ہے اس لئے کہ اس کا روزہ رکھنا بھی خدمت میں کی آنے کی وجہ سے مستحیر کے حق میں ضرر کا باعث ہے پس اس کو بھی مستحیر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع یعنی مکروہ ہے۔ لہذا اگر اس کا روزہ رکھنا مستحیر کو نقصان نہیں کرتا تو اجیر کرنا اجازت مستحیر روزہ رکھنا چاہئے کہ وہ اس کا حق صرف منفعت میں ہے پس جب منفعت میں کوئی نقص نہیں آیا تو اس کو منع کرنے کا حق نہیں ہے (اداس کی تفصیل اقسام روزہ میں بھی لکھ چکی ہے، مؤلف)

(۶) کسی آدمی کی بیٹی اور کوئی ایچہ قریبی رشتہ دار یعنی ماں یا بہن اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے حق کو ضائع نہیں کرتے، اس لئے کہ اس کو ان کے منافع میں کوئی حق نہیں ہے اور جب والدین میں سے کوئی اپنی اولاد میں سے کسی کو مرض کے زیادہ ہونے کے خوف سے روزہ سے منع کرے تو اس کے لئے افضل یہ ہونا چاہئے کہ وہ ماں باپ کا حکم مانے اور ان کی اطاعت کرے پس غلام یہ ہے کہ جب روزہ منع و ناجز نفلی ہوں تو ان میں سے کسی کا حکم ان میں سے بڑا ہوگا۔

روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کیلئے مفطرات سے رکنا

جن لوگوں پر روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب ہے (۱) جس شخص نے اپنا روزہ توڑا ہو اس کو صحیح مذابت کی بنا پر اس دن کا باقی حصہ مفطرات سے رکنا واجب ہے خواہ اس نے روزہ بلا عذر توڑ دیا ہو مثلاً بلا عذر غذا کھائی یا ہوا عندہ کے ساتھ روزہ توڑا ہو اور پھر وہ عندناں ہو گیا ہو جیسا کہ دشمن سے قتال کرنا یا بخلاف ہو جانا اور پھر یہ عذر جانا ہو۔ اس لئے کہ دن کے باقی حصہ میں مفطرات سے رکنا وقت کا حق اور اگر نہ کیئے واجب ہوا ہے کیونکہ یہ وقت یعنی ماہ رمضان المبارک بہت عظمت والا ہے اور اس لئے بھی واجب ہوا ہے کہ فرض روزوں کے دنوں میں کھانا پینا شرعاً باطل ہے اور جو چیز شرعاً بری ہو اس کو ترک کرنا واجب ہے پس کھانا پینا وغیرہ مفطرات کے استعمال کو ترک کرنا اس کے لئے واجب ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کے لئے مفطرات روزہ یعنی کھانا پینا و صیام وغیرہ سے رکنا مستحب ہی اور صحیح ہے کہ واجب ہے۔

(۲) اگر کسی شخص نے (روزہ نہ کھایا یا رکھ کر توڑ دیا اور) کچھ کھائی یا تو اس شخص کو دن کے باقی حصہ میں کھانے پینے وغیرہ مفطرات سے رکنے کا حکم صرف فرض میں ادا کی روزہ میں کیا جائے گا بخلاف فضلے رمضان کے کہ اگر اس کو توڑ دیا تو اس شخص پر باقی حصہ دن میں مفطرات سے رکنا لازمی نہیں ہے۔ نیز ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے اس وقت کی

لے بخوشی مکہ بحروش و طریقات منتقل شد بحرم و حیات مکہ شہ جات من بحر لہم و ما بصوف و نداء شہ بکر۔
شہ شہ صرف و حرم و دوش و حیات مکہ فتح۔

حرمت کا حق ادا کرنے کے لئے اس شخص پر روزہ رکھنا فرض ہوا ہے جو روزہ ادا کرنے کا اہل ہوا اور جو شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو گیا ہو اس پر دن کے باقی حصہ میں روزہ داروں سے مشابہت کے لئے مفطرات سے رکنا واجب ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن حصہ دنوں میں باقی دن میں روزہ داروں کی مشابہت کے لئے مفطرات سے رکنا واجب ہے یہ رکنا صرف رمضان کے ادا کی روزے کے ساتھ مخصوص ہے تعلق رمضان یا اور کسی قسم کے روزے کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

(۳) مفطرات سے رکنا واجب ہونے سے پہلے یہ اصول ہیں اور ہر ایک کے ماتحت کچھ فروعات ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جس شخص پر رمضان کا روزہ اہلیت وجوب پائے جانے کی وجہ سے واجب ہوا لیکن اس کو رمضان کے روزہ میں شروع دن میں طلوع فجر سے پہلے کھانے پینے کوئی ایسا عندالاحتیاج ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس وقت اس پر فرض نہ ہو یا اس کی وجہ سے اس کو روزہ نہ رکھنا مباح ہو اور پھر دن میں وہ عندالاحتیاج ہو جائے اور وہ اس حالت پر ہو جائے کہ اگر وہ اس حالت پر شروع دن میں یعنی طلوع فجر سے پہلے ہوتا تو اس کو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا یا اس کو روزہ نہ رکھنا مباح نہ ہوتا تو اس شخص کو اس دن کا باقی حصہ روزہ داروں کی طرح کھانے پینے و جملہ سے رکنا واجب ہے مثلاً طلوع فجر ہونے ہی یا طلوع فجر کے بعد دن کے کسی حصہ میں کوئی نابالغ بچہ بالغ ہوا یا کافر مسلمان ہوا یا مجنون کو افاقہ ہوا یا حیض یا نفاس والی عورت پاک ہوئی خواہ قبل از دوپہر شرعی پاک ہوئی ہو یا اس کے بعد میں اور خواہ کھانے پینے سے پہلے پاک ہوئی ہو یا بعد میں یا مرتباً تندرست ہو یا مسافر اپنے سفر سے واپس آیا یا اس نے ایسی جگہ اقامت کی جہاں قیام کرنے سے شرعاً مقیم ہو جانا ہے یا کسی شخص نے اپنے دشمن سے قتال کیا اور روزہ نہیں رکھا پھر اس کا عندالاحتیاج ہو گیا تو ایسے شخص پر اس دن کا باقی حصہ مفطرات سے رکنا واجب ہے تاکہ ان سب صورتوں میں جہد ممکن ہو سکے وقت کی حرمت قائم رہے پس روزہ داروں کی مشابہت کرتے ہوئے مفطرات سے رکنا وقت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور مسافر کے بارے میں یہ حکم اس وقت ہے جبکہ نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد یا نصف النہار سے پہلے کھانے پینے کے بعد واپس آیا ہو یا کسی اقامت کی جگہ مقیم ہو گیا ہو لیکن اگر نصف النہار شرعی سے پہلے واپس آگیا یا اقامت کے لائق جگہ میں مقیم ہو گیا اور ابھی تک اس نے کھانا پینا وغیرہ کوئی فعل جو روزہ کے منافی ہو نہیں کیا تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے (جیسا کہ عوارض کے بیان میں اس کی تفصیل مذکور ہے) اور ان سب پر فوت شدہ روزہ کی قضا واجب ہے سوائے پہلے دو کے یعنی اگر کوئی نابالغ لڑکا دن میں بالغ ہو جائے یا کافر دن میں مسلمان ہو جائے تو اس پر اس روزہ کی قضا لازم نہیں ہے (اگرچہ وہ نیت کرنے کے بعد اس روزہ غذا کھائے ہے) کیونکہ وہ دونوں طلوع فجر کے وقت جبکہ روزہ شروع ہونے کا اول وقت ہے (یعنی وہ ہر دن کا جزو اول ہے) شرعی فرائض کے لئے مخاطب و اہل نہیں ہیں پس جب اہلیت نیابتی گئی تو ان دونوں پر اس روزہ کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی (کیونکہ وہ دونوں شروع دن میں روزہ واجب ہونے کے اہل نہیں تھے اور وجوب و حجاز کہ اعتبار سے

لے مستلزم نفع و کبر و غیرہ ہاں یہ جات سے جات سے مجروح و مشرب و رات و اعیان قطعاً ہے ش تصرفاً۔

روزہ کے اجراء میں کئے جاتے ہیں جب دن کے بعض حصے میں روزہ واجب نہ ہوا تو باقی حصے میں بھی واجب نہیں ہوتا۔ اسی لئے
 حکماء اس کے برخلاف ہے یعنی اگر نابالغ نماز کے وقت کے کسی جزو میں بالغ ہوا خواہ شروع ہو یا وسط یا آخر میں یا کفر
 مسلمان ہوا تو اس وقت کی نماز کی قضا واجب ہوگی کیونکہ نماز کے واجب ہونے کا سبب وقت کا نہ جزو ہے جس میں نماز
 ادا کرنا ہے اور اس جزو کے وقت اس میں وجوب کی اہلیت پائی گئی ہے۔ اور جنوں کو جب طلوع فجر کے بعد نیت
 کے قابل وقت میں یعنی بعد ہر شرعی سے پہلے افاقہ ہو جائے اور روزہ کی نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہے
 یعنی اس کا روزہ فرض کی وجہ سے ادا ہو جائے گا کیونکہ جب جنون پیدا ہونے سے پہلے نیت کا حکم میں ہے اور
 مرض روزہ واجب ہونے کے منافی نہیں ہے بخلاف نابالغ ہونے اور کفر و حیض و نفاس کے کہ یہ سب روزہ واجب
 ہونے کے منافی ہیں اور اگر کھانے پینے کے بعد یا نیت کا وقت جاتے رہنے کے بعد افاقہ ہوا تو اس پر اس دن کا
 باقی حصہ منقعات سے رکنا واجب ہے اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ لزوم قضا کے لئے نیت کے لائق وقت
 میں افاقہ ہونا ضروری ہے یا کسی بھی وقت افاقہ ہو جانے کا اعتبار ہے۔ اور عوارض کے بیان میں گذر چکے ہیں کہ جنوں
 قیوں کی تصحیح کی گئی ہے اور معتد و سراقول ہے کیونکہ یہ ظاہر الروایت ہے اور متون میں بھی یہی مذکور ہے پس یہی واضح
 اور فتویٰ کے لئے مختار ہے کہ بیٹے کے کسی حصہ میں کسی وقت بھی افاقہ ہو جائے خواہ رات میں ہو یا دن میں نصف النہار
 سے پہلے یا بعد میں ہو اور خواہ رمضان کے آخری دن میں کسی وقت افاقہ ہو اور خواہ افاقہ ایک ساعت کے لئے ہو
 اس پر گندہ ہوئے دنوں کی قضا لازم ہوگی سوائے اس دن کے جس کی رات میں اس کو جنون لاحق ہوا ہے کہ اس
 دن کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر روزہ کے وجوب کا سبب اس روزہ کی اہلیت
 موجود ہونے کی وجہ سے دن کے اول حصے میں یعنی طلوع فجر کے وقت روزہ فرض ہو پھر کوئی ایسا امر روزہ کے
 منافی پایا جائے جو روزہ کے افطار کو مباح کرنے والا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اس کو روزہ دار نہ قرار ہو جائے
 خلا جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا یا شک کے روزہ صبح کو کھائی یا پھر ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کل دن تھا یا سحری کھائی تو
 اس وقت یہ گمان تھا کہ فجر طلوع نہیں ہوئی پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی یا روزہ افطار کیا اور اس کا اس
 وقت یہ گمان تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے پھر ظاہر ہوا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا اور اسی طرح جس نے خطا
 کے طور پر یا کسی کی زبردستی واکراہ کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو ان میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ بقدر امکان وقت
 حق ادا کرنے کے لئے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے باقی تمام دن غروب آفتاب تک ان چیزوں سے جو
 روزہ کو توڑنے والی ہیں پرہیز کرے اور کادہ ہے۔ (ان میں سے ہر ایک کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر گذر چکی ہے، بخلاف
 اسی طرح اگر حمل والی عورت نے رمضان میں دن کے وقت کچھ کھائی یا پھر اس کو اپنے بچہ پر کوئی خوف نہیں رہا تو

لے جائے غصہ نہ ہو بجز روزانہ عن کوئی سے بجز دن کے دوش ہفتا و تشریفات ستاروں میں و بجز رات کے جاتے جائے و بجز روزانہ

اس کو باقی حصہ دن میں مفطرات سے نہ کے رہنا چاہئے اور اسی طرح اگر بعد پلانے والی عورت نے اول دن میں کچھ کھا لیا یا پھر اس کو اپنے بچہ پر کوئی خوف نہیں بہایا اس نے اپنے بچہ کے لئے اس کے بعد اسی دن میں کوئی اور بعد پلانے والی مفطر کر لی تو اس کو بھی دن کے باقی حصہ میں مفطرات سے رکنا چاہئے جیسا کہ اگر کسی عورت نے اول دن میں حیض وغیرہ کے شب سے انقطاع کر دیا پھر اسی روز وہ شہد ہو گیا تو باقی دن مفطرات سے رُک کر رہے۔ جس نابالغ بچے کو عادت ڈالنے کے لئے روزہ رکھوایا جائے اگر وہ دن میں کھالے تو اس کو بھی عادت ڈالنے کے لئے باقی روز کھانے پینے سے روکا جائے۔

(۴) کوئی نابالغ نفال سے پہلے بالغ ہوا اور نصرانی (کافر) اسلام لایا اور ان دونوں نے زوال (دوپہر شرعی) سے پہلے اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال کرنے سے پہلے روزہ کی نیت کی تو ان دونوں کا روزہ فرض کی جگہ ادا نہیں ہوگا لیکن اس نابالغ کا روزہ نفلی ہو جائے گا پس اگر وہ اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قصاص واجب ہوگی بخلاف کافر کے کیونکہ اس کے حق میں روزہ واجب ہونے کی اہلیت نہیں پائی گئی اور ان دونوں کا روزہ فرض کی جگہ ادا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان پر شروع دن میں روزہ رکھنا واجب نہیں تھا کیونکہ وجوب روزہ کے اہل نہیں تھے اور جب شروع دن میں روزہ واجب نہیں تھا تو باقی تمام دن میں بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ وجوب کے حق میں ایک دن کے روزہ کے اجزاء نہیں کئے جاتے البتہ ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ نابالغ اگر بالغ ہونے کے دن نصف النہار شرعی سے پہلے نفلی روزہ کی نیت کر لے تو اس کا نفلی روزہ صحیح ہے اور نیت کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے پر اس کی قصاص لازم ہوگی کیونکہ وہ شروع دن میں روزہ کی ادا کا اہل ہے اگرچہ وجوب کا اہل نہیں یعنی شروع دن سے نابالغ کا نفلی روزہ رکھنا درست ہے اس لئے دوپہر شرعی سے قبل نیت کر لینے پر بھی درست ہے لیکن کافر اگر نفلی روزہ کی نیت کرے گا تو اس کا نفلی روزہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ شروع دن میں نہ وجوب روزہ کا اہل ہے اور نہ ادائے روزہ کا اہل۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو شروع دن سے بھی نفلی روزہ رکھنا درست نہیں ہے اور اس بارے میں نابالغ کے متعلق کوئی فرق نہیں ہے کہ بالغ عمر کے لحاظ سے ہوا ہو یا علامات کے لحاظ سے ہوا ہو اور وہ لڑکا ہو یا لڑکی، سب کے لئے یہ حکم برابر ہے اور اسی طرح کافر خواہ اہل ہو یا مرتد، اس حکم میں برابر ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ نابالغ کا بالغ ہونا یا کافر کا اسلام لانا طلوع فجر کے بعد ہو لیکن اگر طلوع فجر سے پہلے ہو تو اس روزہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہوگا اگرچہ صلات کی ایک ساعت (الحجہ) ہی باقی ہو لیکن اگر عین طلوع فجر کے ساتھ ہی کافر اسلام لایا یا بالغ بالغ ہوا تو اس پر بھی روزہ فرض ہو جائے گا اگرچہ وہ رات کا امراک نہ کر سکا ہو علیٰ ہر دوئی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور مجنون کو جب ماہ رمضان میں دن کے وقت زوال سے پہلے نافذ ہو جائے اور اسی تک اس نے کچھ کھایا یا نہ ہوا وہ روزہ کی نیت کر لے تو وہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا اس لئے کہ مجنون کو جب پورا مہینہ جنون نہیں رہا تو وہ مریض کی مانند ہو گیا اور ایسا جنون اس کے لئے روزہ واجب ہونے کا

لے حیات لے حیات لے حیات لے حیات بزیادۃ و تصرف۔

مانع نہیں ہے بخلاف عدم بلوغیت و کفر و حیض کے کیونکہ یہ چیزیں وجوب صوم کی مانع ہیں، اور قبل نفل سے موقوف قبل نصف النہار شرعی ہے اور یہ عبارت اکثر کتب فقہ میں بہت جگہ یا تو استعمال ہوئی ہے یا قول ضعیف کی بنا پر ہے۔
 (یعنی صحیح قول میں زوال سے مراد نصف النہار شرعی ہے جیسا کہ پہلے نیت کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف)۔ اور اسی طرح اگر مسافر اور مریض نصف النہار شرعی سے پہلے جب تک کسی مفطر کا استعمال نہ کیا ہو روزہ کی نیت کر لیں تو ان کا فرض روزہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ وہ اول وقت میں یعنی طلوع فجر کے وقت وجوب روزہ کے اہل ہیں اگرچہ ان سے مفرد مرض کے عند کی وجہ سے روزہ ادا کرنے کا وجوب ساقط ہو گیا ہے اور اگر حیض یا نفاس والی عورت نصف النہار شرعی سے پہلے پاک ہو جائے تو اس کا روزہ ہرگز درست نہیں ہو گا نہ فرض کی جگہ اور نہ نفل کی جگہ کیونکہ حیض و نفاس دونوں میں ہر ایک مطلقاً روزہ کی صحت کے ممانی ہے کیونکہ روزہ کی صحت کے لئے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے اور روزہ ایک واحد عبارت ہے اس کا جزا نہیں ہو سکے پس جب اس کے اول میں ممانی روزہ پایا گیا تو اس کا حکم باقی وقت میں بھی متحقق ہو گیا۔
 جن لوگوں پر روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب نہیں ہے جو شخص دن کے آخری حصہ میں ایسی حالت پرنے ہو کہ جس حالت پر طلوع فجر کے وقت ہونے سے اس پر روزہ

فرض ہو جاتا ہے تو اس کو مفطرات سے رکنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ وہ عورت جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس کیلئے مفطرات سے رکنا حرام ہے کیونکہ اس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے اور حرام کے لئے تشبہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح مسافر اور مریض بھی مفطرات سے رکنا واجب نہیں ہے کیونکہ ان کے انکار کی رخصت حرج کی وجہ سے ہے تو اگر ان کے لئے روزہ داروں سے تشبہ لازمی قرار دیا جائے تو یہ چیز اپنے موضوع کی طرف نقص کے ساتھ لوٹ آئے گی لیکن یہ لوگ علانیہ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں نہیں بلکہ پوشیدہ کھائیں۔ یعنی اس بات پر فقہاء کا اجماع ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اور مریض اور مسافر پر زوال عند سے پہلے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب نہیں ہے۔ اور حیض والی عورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر (لوگوں کے سامنے) کھائے۔ بعض نے کہا کہ پوشیدہ کھائے اور بعض نے کہا کہ اس کو اختیار ہے خواہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر اور مریض و مسافر کے لئے ایک رعایت میں بالاتفاق ظاہر کھانا جائز ہے۔ لیکن ان لوگوں کے سامنے کھائے جن کو معلوم ہے کہ وہ مریض یا مسافر ہے دوسروں کے سامنے نہ کھائے۔

نذر کا بیان

نذر کی تعریف نذر کے معنی میں انسان کا کسی ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے اوپر واجب کر لینا جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہ ہو۔ نماز، روزہ، عقیقہ، نذر کرنا اور احکامات وغیرہ میں سے جس چیز کی نذر کرنے سے اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہو جائے اس کو نذر یعنی منت کہتے ہیں۔

نذر کا حکم اشرفا تنہا حکم یہ ہے کہ یہ واجب لغیرہ ہے یعنی وہ چیز جس کو بندہ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو۔ پس جب کوئی شخص عبادات میں سے کسی چیز کی نذر کر لے تو اس کو اس نذر کا پورا کرنا واجب کے طریق پر

اللزم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيُوْثِقُوا اَمْنَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (سورۃ الحج) یعنی اور تم لوگ اپنی نذر کو پورا کیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس بات کی نذر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور جو شخص اس بات کی نذر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہئے، اس کو بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے

انہ نذر کا پورا کرنا واجب ہونے پر اجماع ہے اور صحیح مسلم شریف میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و گناہ کا میں نذر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے اور اس چیز میں نذر کا پورا کرنا واجب ہے جس کا بندہ مالک نہ ہو

اور نذر یعنی فقہاء کے قول پر واجب ہے اور بعض کے نزدیک اظہر قول کی بنا پر فرض ہے یعنی فرض علی ہے اس لئے کہ مطلق اجماع سے فرض قطعی ثابت نہیں ہوتا بلکہ جس کی فرضیت پر اجماع ہو فرض قطعی ہونے کے لئے اس اجماع کا تواتر کے ساتھ

ثابت ہونا لازمی ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، پس جبکہ نذر کے پورا کرنے کی فرضیت پر اجماع کا ہونا تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہے تو اس کا روزہ صرف واجب ہونے کا رہ جائے۔ لہذا نذر کا پورا کرنا واجب ہونے اور فرض

عملی ہونے میں دو قول ہیں دونوں کو ترجیح دی گئی ہے، اول اس کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ نذر کر لیا گیا ہے وہ اس بارے میں طاعت ہے کہ نذر کا پورا کرنا واجب ہے فرض نہیں ہے۔ یعنی فرض قطعی نہیں ہے بلکہ بعض کے نزدیک یہ فرض عملی ہے

اور فرض عملی واجب ہی کی ایک قسم ہے (مؤلف)۔

نذر کا رکن نذر کا رکن وہ نقطہ ہے جو اس کے واجب ہونے پر مملکت کرے مثلاً یوں کہ ۱۰۰ روپیہ قرض لے کر دینا یعنی محمد پر نذر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اتنی فلاں چیز (نماز، روزہ وغیرہ) واجب ہے۔

۱۔ نذر کی وجہات سے نذر کرنا واجب ہے اور اگر کسی نے نذر کرنا نہ کیا تو وہ نذر کرنا واجب ہے۔
۲۔ نذر کرنا واجب ہے اور اگر کسی نے نذر کرنا نہ کیا تو وہ نذر کرنا واجب ہے۔

شرائط نذر کی مزید تفصیل

(۱) جس چیز کی نذر کرے اس کی جنس سے شریعت میں کوئی واجب ہونا واجب سے یہاں فرض مراد ہے، پس اگر نذر کی چیز کی جنس سے کوئی فرض شریعت میں نہیں ہے تو وہ نذر لازم نہ ہوگی۔ اور فرض سے مراد یہاں فرض عین ہے فرض کفایہ نہیں اور حدیث کی عبارت اس طرح ہے اگر نذر کی ہوئی چیز کی کوئی اصل شرعی فرضوں میں موجود ہو تو وہ نذر لازم ہو جائے گی جیسا کہ روزہ و نماز و صدقہ و احکامات، اور اگر نذر کی ہوئی چیز کی کوئی اصل شرعی فرضوں میں موجود نہیں ہے تو وہ نذر کرنے والے پر لازم نہیں ہوگی مثلاً مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ چلنا، مسجد میں داخل ہونا، پل و سرائے و پانی کی سیل وغیرہ بتانا، اور یہ کلیہ قاعدہ ہے۔

(۲) نذر کی چیز کا بالذات عبادت مقصودہ ہونا، مقصود لغیرہ یعنی وسیلہ نہ ہونا، پس وضو کی نذر ماننے سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ وضو کرنا ایسی عبادت نہیں ہے جو مقصود بالذات ہو بلکہ یہ ایک مقصود بالذات عبادت یعنی نماز کے لئے شرط ہے اور یہی غسل کا حکم ہے۔ اور قرآن شریف تلاوت کرنے کی نذر ماننے سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ تلاوت کا فرض ہونا نماز کے لئے ہے خود قرأت مقصود بالذات فرض عبادت نہیں ہے۔ اور اسی طرح میت کو کفن دینے کی نذر کرنے کی بھی نذر لازم نہیں ہوتی کیونکہ یہ بھی بالذات مقصود عبادت نہیں ہے بلکہ یہ میت پر نماز درست ہونے کے لئے ہے کیونکہ متردھا پنا اس کی نماز جنازہ کی صحت کے لئے شرط ہے۔ اور دخول مسجد کی نذر کرنے کا حکم بھی اسی طرح ہے خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو یا مسجد الحرام یا مسجد الاقصیٰ ہو کیونکہ اس کی جنس سے کوئی فرض مقصود لذاتہ نہیں ہے اگرچہ مسجد الحرام میں طواف کے لئے اور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لئے داخل ہونا ہو جبکہ امام مسجد میں موجود ہونا بیشک اس وقت مسجد میں داخل ہونا فرض ہے لیکن مقصود لذاتہ نہیں ہے اور اسی طرح والد کی عیادت کرنے کا حکم ہے جبکہ وہ اس کے محتاج ہوں کیونکہ ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے لیکن نذر کی چیز کا بنیاد خود مقصودہ عبادت ہونا شرط ہے نہ کہ اس کی جنس سے کسی اور چیز کا عبادت مقصودہ ہونا اور عیادت مریض اگرچہ عبادت ہے لیکن مقصود بالذات نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے نماز کے بعد تہیات پڑھنے کی نذر کی تو یہ نذر اس پر لازم نہیں ہوگی۔ شاید اس سے مراد تیس تیس بار سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنا ہو کیونکہ اس کی جنس سے نہ کوئی عبادت واجب ہے اور نہ فرض ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے نذر کی کہ وہ ہر نماز کے بعد فلاں دعا دس مرتبہ پڑھے گا تو یہ نذر صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے یہ نذر کی کہ وہ ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا

لے ہر سالہ شانی احکام النذر من کتاب الایمان و ما تعرف لہ ش کتاب الایمان

لے ہر سالہ تعرف و غیر من کتاب الایمان و در من کتاب الایمان لے ش بمن من کتاب الایمان

اور اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہے کیونکہ روزہ رکھنا بذاتِ خود ایک عبادت ہے جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے لیکن ہر اس وصف کے ساتھ لازم نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے اس کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، پس اس حیثیت سے کہ نذر کی چیز روزہ ہے اس پر روزہ کا لازم ہونا صحیح ہے لیکن اس کا عید کے دن ہونا لغو ہو جائے گا کیونکہ روزہ لذائذِ معصیت نہیں ہے لیکن عید کے دن کا روزہ معصیت لغو ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے روگردانی ہے۔ اور اسی طرح عید الفطر کے دن اور ایام تشریق کے روزوں کی نذر کرنا درست ہے پس ان پانچ ایامِ منہیہ کے روزوں کی نذر کرنا درست ہے لیکن انتہا امیر الہی کے لئے ان دنوں میں روزہ رکھنا واجب ہے تاکہ روزہ دار ہونے کی وجہ سے اللہ کریم کی ضیافت سے روگردانی کرنے والا نہ بنے اور ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں لازم ہے کیونکہ اصل کے اعتبار سے ان کی تندہ درست ہے اور اگر انہی دنوں میں روزہ رکھ لے گا تو نذر کے روزے ادا ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنے کی وجہ سے حرام (یا مکروہ تحریمی) کا مرتکب ہوگا، یعنی اگر اس نے ان دنوں کے روزے رکھے تو وجوب کی ذمہ داری سے حرمت کے ساتھ بری ہوگا اس لئے کہ جیسے ناقص اس پر واجب ہوئے تھے ویسے ہی ناقص ادا ہو گئے یہ اگر کسی شخص نے دو رکعت نماز بلا وضو ادا کرنے کی نذر کی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس پر دو رکعت وضو کے ساتھ لازم ہوں گی اور امام محمدؒ کا اس میں خلاف ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ مشروط کے لازم ہو جانے سے شرط بھی لازم ہو جاتی ہے پس اس کے بعد اس کا بلا وضو کہنا لغو ہو جائے گا اس کے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر شخص نے دو رکعت بلا قرائت پڑھنے کی نذر کی تو اس پر دو رکعت قرائت کے ساتھ پڑھنا لازم ہو جائیگا یا اگر کسی نے یہ نذر کی کہ ایک رکعت نماز پڑھے گا تو اس پر دو رکعت پڑھنا لازم ہوگا یا تین رکعت نماز کی نذر کی تو چار رکعت پڑھنا لازم ہوگا۔

(۵) جس چیز کی نذر کے اس کا ہونا محال نہ ہو یہ حکم شرعی طور پر محال ہونے کو بھی شامل ہے، پس اگر کسی عورت نے اپنے حیض کے دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر کی یا کسی عورت نے یہ کہا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے کل آئندہ کا روزہ واجب ہے پھر وہ حیض سے ہو گئی تو یہ نذر امام محمدؒ فرجہا اللہ کے نزدیک باطل ہو گئی اس لئے کہ اس عورت کا روزہ کی نسبت ایسے وقت کی طرف کی ہے جس میں اس کے لئے روزہ رکھنا متصور نہیں ہے اور امام ابو یوسفؒ نے کہا کہ دوسرے مسئلے میں اس نذر کے روزہ کی قضا کرے کیونکہ اس نذر کا اپنے اوپر واجب کرنا اس وقت میں صحیح طور پر جاری ہوا ہے جبکہ اس پر روزہ کے معنائی کوئی حالت طاری نہیں تھی جیسا کہ اگر عورت ایک مہینے کے روزوں کی نذر کرے تو اس عورت پر ایامِ حیض کے روزوں کی قضا لازم ہوگی اس لئے کہ مہینے کا حیض سے خالی ہونا جائز ہے پس ان دنوں کی نذر کا اپنے لوہے واجب کرنا صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس روز فلاں شخص آئے گا

اور زبان سے جو کچھ ادا ہوگا اس کا اعتبار ہوگا مولف نے پس اگر کسی نے یوں کہنے کا ارادہ کیا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے ایک دن کا کفر نہ واجب ہے اور اس کی زبان سے بجائے ایک دن کے ایک مہینے کا لفظ ادا ہوا تو اس پر ایک مہینے کے روزے واجب ہوں گے اس لئے کہ مذکورہ الفاظ ادا ہونے میں قصد سے اور غیر قصد دونوں کا حکم یکساں ہے۔
اولیٰ طرح اگر کسی شخص نے کوئی بات کہنے کا ارادہ کیا اور زبان سے مذکورہ الفاظ ادا ہو گیا تو وہ نذر اس پر لازم ہو جائیگی کیونکہ مہنی مذاق کے طور پر نذر کے الفاظ کہنے کا قیاسی حکم ہے برقصہ کہنے کا ہے جبکہ طلاق میں بھی یہی حکم ہے۔
یعنی اگر کوئی بات کہنے کا ارادہ کیا اور اس کی زبان پر طلاق کا لفظ نکل گیا تو اس پر وہی چیز واجب ہو جائے گی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جن کا قصد اگر یا بھی قصد اگر اور مہنی مذاق کے طور پر کیا بھی قصد ہے اور نہ نکل کر یا طلاق دینا اور وجبت کرنا ہے اس کو احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور نذر بھی طلاق و عتاق کے معنی میں ہے کیونکہ اس میں بھی واقع ہونے کے بعد نسخ کا احتمال نہیں ہے۔ اور نذر کا صیغہ شرط و جزا کا صیغہ یعنی نذر کا جملہ شرط و جزا سے مرکب ہونا چاہئے یا یہ لفظ ہوں یا بگوئی۔ یعنی مجھ پر اللہ کے واسطے واجب ہے یا صرف قلیٰ۔ یعنی مجھ پر واجب ہے۔ کہے تب بھی نذر واجب ہونے کے لئے کافی ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ مجھ پر نذر واجب ہے اور اس جملہ پر اور کچھ زیادہ نہ کیا اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نذر دے لیکن اس نذر کی چیز کا نام نہ لے، یعنی روقہ نماز صدقہ و غیرہ کچھ نہ کہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہو جائیگا اس کو ابو داؤد و ابن ماجہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔ کسی نے یوں کہا کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو اس قدر روزے رکھوں گا تو جب تک یوں نہ کہے کہ اللہ کے واسطے میں یہ اپنے اوپر واجب کرتا ہوں تب تک وہ روزے واجب نہیں ہوں گے یہ حکم قیاس کے بموجب ہے اور احسان یہ ہے کہ واجب ہوں گے اور اگر تندرست کو کسی چیز پر موقوف نہیں کیا تو کسی طرح واجب نہ ہوں گے نہ بموجب قیاس کے اور نہ بموجب استحسان کے اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں حج کروں گا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو حج کروں گا پھر اس نے ایسا کیا تو اس کو حج لازم ہو جائے گا۔

(۷۰) مال میں سے جس چیز کی تذکرے وہ مال نذر کی مقدار اس کی ملکیت میں موجود نہ ہے، اور مال

کسی دوسرے کی ملکیت نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دونوں شرطیں نذر کی بعض صورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، پس اگر وہ اس قدر سے کم کا مالک ہے جتنی کہ اس نے نذر کی ہے تو جس قدر اس کے پاس ہے صرف اسی قدر صدقہ کرنا لازم ہوگا۔

لعمري وكرهه شي وكرهه حيات. سمه مشكوة وجميع العوائد وخطري وحيات. سمه مشكوة سمه بمرجات سمه عرف

شع من كتاب الامان وما فيه من كنوز وجميع الفوائد واستراح في التمتع طوعا وبجرا له بحمد الله طويلا -

روزہ واجب ہے یا ایک سال کے روزہ واجب ہیں یا اس ہفتہ میں جمعرات کے دن کا روزہ واجب ہے۔ نذر مطلق کو نذر میجر و نذر غیر مطلق بھی کہتے ہیں۔ چونکہ کسی شرط پر معلق ہوتی ہے جب وہ شرط پائی جائے (یعنی پوری ہو جائے) تو اس وقت یہ نذر بھی مطلق یعنی میجر کے حکم میں ہو جاتی ہے پس اس وقت اس کا پورا کرنا بھی اسی طرح سے واجب ہے جیسا کہ مطلق کا اور نذر معلق کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ کسی ایسی شرط پر معلق ہو جس کے وجود کا ارادہ کیا جاتا ہے مثلاً یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مرض کو شفا دی یا میرا فلاں غائب آگیا یا میرا دشمن مر گیا تو فلاں چیز میرے ذمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے واجب ہے اور اگر اس شرط کے وجود کا ارادہ نہ کیا جاتا ہو مثلاً یہ کہنا کہ اگر میں فلاں مکان میں داخل ہوں یا فلاں شخص سے کلام کروں تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس نذر کا پورا کرنا بھی واجب ہے اور بعض نے کہا کہ اس کو اختیار ہے خواہ قسم کا کفارہ دے یا اس نذر کو پورا کرے اور یہی قول صحیح ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے تین روزہ یا سات روزہ پہلے اس قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ پس معلق بالشروط میں اگر شرط ایسی ہو جس کے وجود کا ارادہ کیا جائے مثلاً یوں کہے گا اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مرض کو شفا بخشی یا میرا غائب واپس آگیا تو مجھ پر روزہ رکھنا واجب ہے اس کو نذر تو روزہ کہتے ہیں اور اگر وہ شرط مکرر ہو یعنی اس کے وجود کا ارادہ نہ کیا جائے مثلاً یوں کہے کہ اگر میں زید سے بات کروں تو مجھ پر حج گنا واجب ہے اس کو نذر کحل کہتے ہیں۔ پھر جانتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہیں وہ تین قسم کی ہیں یا وہ طاعت ہیں یا معصیت ہیں یا ایسا ہے کہ نہ ان میں طاعت کے معنی ہیں اور نہ معصیت کے پس قسم اول یعنی نذر بالطاعت کا پورا کرنا بالاجماع واجب ہے پھر نذر بالطاعت اگر میجر یعنی مطلق ہو تو اس کی بجائے کفارہ ادا کرنا بالاجماع جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بعض فقہانے کہا ہے کہ اس پر کفارہ عین واجب ہے اور اگر کسی شرط پر معلق ہو اور وہ شرط پائی جائے تب بھی امام ابو حنیفہ و امام مالک و اکثر علماء رحمہم اللہ کے نزدیک یہی حکم ہے کیونکہ ان کے نزدیک معلق بالشروط بھی میجر کے حکم میں ہے پس وہ ایسا ہو گیا گو یا کہ اس نے شرط کے پائے جانے کے وقت کہا ہے کہ مجھ پر اللہ کے واسطے اتنا واجب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ انھوں نے مرنے سے سات روزہ پہلے اس سے رجوع کر لیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب نذر معلق بالشروط ہو تو اس کو اختیار ہے خواہ بعینہ اس کو ادا کرے یا قسم کا کفارہ دے اور یہی امام محمد کا قول ہے پس اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کلام کیا تو مجھ پر حج واجب ہے یا ایک سال کے روزے واجب ہیں تو خواہ وہ اپنی نذر کو پورا کرے یا قسم کا کفارہ ادا کرے پس اگر وہ فقیر ہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ ایک سال کے روزے رکھے یا تین دن کے روزے رکھے اور یہی قول ظاہر المذہب ہے اور اختیار کا قول امام ابو حنیفہ سے نواد کی روایت میں ہے امام صاحب ہدایہ و دیگر متقین علمائے حنفیہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ معلق بالشروط نذر جس میں نذر کرنے والے کو اختیار ہے اس سے مراد

لہ مستفاض منہ فی رد المحتار ج ۱ ص ۱۰۰ حیات عن ابی یوسف رضی اللہ عنہما

نذر کجلاج ہے کیونکہ وہ شرط کے وجود کا اللہ نہیں کرتا پس وہ نذر کے وجوب کا بھی امانہ نہیں کرتا بلکہ وہ اس کو شرط کے فعل سے روکنے والا بناتا ہے کیونکہ انسان ہمیشہ کی عبادت کو اپنے اوپر واجب کرنے کا امانہ نہیں کرتا اگرچہ اس سے اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ نذر ہے کہ وہ اس پر گراں گزرے گی پس وہ اس کے لئے عذاب کا سبب بنے گی اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نذر ماننے کی ممانعت وارد ہوئی ہے اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نذر کوئی بھلائی نہیں لاتی خاص طور پر وہ نذر جو عبادت شاذہ کے متعلق ہو مثلاً حج کرنے یا ایک سال کے روزے رکھنے کی نذر اور البتہ نذر خود میں عین اس مندرجہ کا ادا کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب اس شرط کے وجود کا امانہ کیا تو اس نے وجود نذر کا امانہ کر لیا پس معلق بمعنی مطلق ہو گئی لہذا وہ اس کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ اس نذر کو بعینہ پورا کیا جائے اور اس کی بجائے کفارہ ادا کرنا جائز نہیں ہے پس جس نذر کا پورا کرنا بعینہ واجب ہے وہ نذر مطلق اور نذر ترقیب ہے اور جس نذر میں کفارہ جائز ہے وہ نذر کجلاج ہے اور امام احمد رضا کا مذہب بھی یہی ہے اور اسی تفصیل کو صاحب ہدایہ نے اختیار کیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اظہار قول بھی یہی ہے جیسا کہ پہلے میں ہے۔

فائدہ: جاننا چاہیے کہ نذر کے صفے میں عین یعنی قسم کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اس لئے اس کی چھ صورتیں مرتب ہوں گی (۱) نذر کے صفے میں کچھ نیت نہیں کی یعنی نیت پر دلالت کرنے والا صیغہ نہیں کہا۔ (۲) صرف نذر ہی کی نیت کی قسم کی نیت نہیں کی۔ (۳) نذر کی نیت کی اور ساتھ ہی قسم کے نہ ہونے کی بھی نیت کی۔ ان تینوں صورتوں میں بالاجمل صرف نذر ہی ہوگی، چہ حکم پہلی صورت میں صیغہ نذر کے موافق عمل کرتے ہوئے ہے اور دوسری صورت میں بطریق اولیٰ ہی حکم ہے کیونکہ دوسری صورت میں نذر میں عزیمت کے ساتھ تاکید پیدا کر دی گئی ہے اور تیسری صورت میں قسم کی نئی کر کے مزید تاکید پیدا کر دی گئی ہے۔ (۴) قسم کی نیت کی اور ساتھ ہی نذر نہ ہونے کی بھی نیت کی تو اس صورت میں اس شخص کے معین کرنے کی وجہ سے بالاجمل صرف قسم ہوگی اور اگر وہ اس کا روزہ تو نذر لگا تو قسم توڑنے والا ہونے کی وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ (۵) نذر اور قسم دونوں کی نیت کی (۶) صرف قسم کی نیت کی اور نذر کی نیت نہیں کی، ان دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک نذر اور قسم دونوں لازم ہوں گی یہاں تک کہ اگر اس نے روزہ افطار کیا تو اس پر نذر کی قضاء واجب ہوگی اور قسم کا کفارہ واجب ہوگا اور یہ حکم عموم مجاز پر عمل کرنے کے سبب سے ہے، اور وہ وجوب ہے یعنی جہت عین وجہ نذر کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ دونوں وجوب کی مقتضی میں صرف تماز فرق ہے کہ نذر بعینہ وجوب کی مقتضی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی نذر کو پورا کرو اور قسم لغیر وجوب کی مقتضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حفاظت ہے پس ہم نے ان دونوں کو مذکورہ دونوں دلیل کے ساتھ

عمل کرتے ہوئے جمع کر دیا ہے جیسا کہ ہمہ میں بشرط عوض تبرع اور معاوضہ کی دونوں جہتوں میں جمع کر دیا ہے اور اس دلیل پر پوری بحث فتح القدیر و دیگر کتب اصول میں مذکور ہے پس جب میں (نفس) کی نیت کی تو ان دونوں سے عموم مجازہم عمل کرنے کا ارادہ کیا جائے گا نہ کہ حقیقت و مجاز میں جمع کرنے کا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی صورت میں یعنی نذر اول قسم دونوں کی نیت کرنے میں صرف نذر لازم ہوگی اور دوسری صورت یعنی صرف قسم کی نیت کرنے اور نذر کی نفی نہ کرنے کی صورت میں صرف قسم ہوگی اس لئے کہ صیغہ کا استعمال نذر میں حقیقی ہے اور قسم میں مجازی یہاں تک کہ پہلی صورت نیت پر موقوف نہیں ہے اور دوسری صورت نیت پر موقوف ہے پس اول صورت میں حقیقت کو ترجیح ہے اور دوسری صورت میں نیت کے باعث مجاز متعین ہے۔

نذر بمال کے مصارف | نذر بمال کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں لیکن نذر کا فرقہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے اور نذر کا مصرف ہے نذر کرنے والے کے لئے اپنی تدریس سے کوئی چیز کھانا مال نہیں ہے اگر اس میں سے کھانے کا تو اس حصہ کی قیمت ادا کرنا واجب ہوگا، اس کا ایک حیلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب نذر کرنے والے نے کسی شے کو نذر کھا نادرے کلاس کی بلک کر دیا اب اگر وہ شخص اس میں سے اس نذر کرنے والے کو دے تو اس صورت میں اس کھانے کی قیمت نذر کرنے والے پر لازم نہیں ہوگی۔

نذر معین و غیر معین کے فزوں کے مسائل

نذر صیام یک سال | اگر کسی نے اپنے اوپر ایک سال کے روزے واجب کرنے کی نذر کی تو یہ مسئلہ تین قسم پر ہے کیونکہ اس نے سال معین کا ذکر کیا ہوگا یا بغیر تعیین کے سال کا ذکر کیا ہوگا لیکن اس کے روزوں کو لگانا رکھنے کی شرط کی ہوگی یا بغیر معین سال کی نذر کرنا اور اس میں لگانا رکھنے کی شرط نہ کرنا ان تینوں صورتوں کے احکام مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) سال معین کے روزوں کی نذر کرنا، اگر لہذا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے دس سال کے روزے واجب ہیں تو اس دس سال کے روزے واجب ہو جائیں گے پس وہ اس سال کے روزے رکھے لیکن ایام منوعہ کے روزے نہ رکھے اور وہ پانچ دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن، اور بعد میں ان پانچ روزوں کو قضا کرے، اس لئے کہ کسی معین سال کے روزوں کی نذر کرنا ان ایام منوعہ کی نذر کی بھی شامل ہے کیونکہ سال ان ایام سے خالی نہیں ہوتا اور ایام منہیہ کی نذر کرنا صحیح ہے مگر یہ فعلی ہمارے نزدیک حرام ہے (یعنی ان دنوں میں اس کو صومہ رکھنا حرام یا مکروہ

ملہ ہذا فتح و دل متعلقہ حایہ ہر کان سے فی وجہات حیات و حیات شعاع معروف عن البحر و حیات۔

یہ کہا کہ اگر اشتر کے واسطے محمد پر ایک سال کے پتہ درپہ روزے واجب ہیں تو یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ یوں کہے کہ اشتر کے واسطے محمد پر اس معین سال کے روزے واجب ہیں پس وہ شخص ایام منہیہ کے روزے نہ رکھے اور سال ختم ہوتے ہی دوسرے سال کے شروع میں متصل بغیر کسی فاصلہ کے قضا کرے تاکہ بقدر امکان پتہ درپہ ہونا مستحق ہو جائے۔ اور اگر ان ایام منہیہ میں روزے رکھ لے گا تو اس کے ذمہ سے واجب ادا ہو جائے گا اس لئے کہ جیسا اس نے اپنے اوپر ناقص لازم کئے تھے وہی ہی ناقص ادا ہو گئے اور ان روزوں کے معین روزوں کے حکم میں ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر یا رمضان کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے جبکہ ان کو یا رمضان میں رکھ چکا ہو جیسا کہ معین سال کی نذر میں واجب نہیں ہے اس لئے کہ سال معین کی طرح سال متتابع بھی رمضان سے خالی نہیں ہوتا اور رمضان کے روزے اشتر تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فرض ہیں تو رمضان کے روزوں کی نذر باطل ہو جائے گی پس اس پر سال معین اور سال غیر معین متتابع کی نذر کرنے کی ضرورت میں کیا رہ جینے کے روزے واجب ہوں گے معین سال کے روزوں کی نذر اور غیر معین سال کے لگاتار روزوں کی نذر میں ایام منہیہ کے روزے قضا کرنے میں یہ فرق ہے کہ پہلی قسم میں ان روزوں کی قضا خواہ لگاتار رکھے یا منفرد طور پر رکھے دونوں طرح جائز ہے لیکن دوسری قسم میں حتی الامکان پتہ درپہ کی شرط کا لحاظ رکھتے ہوئے سال ختم ہونے پر متصل ہی پتہ درپہ رکھے۔ اور اسی طرح دونوں قسم کے روزوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر ایام منہیہ کے روزوں کے سوا کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوسری قسم میں ان کا پتہ درپہ ہونا منقطع ہو جائے گا پس جس دن کا روزہ افطار کیا ہے اس سے پہلے جتنے دنوں کے روزے رکھے ہیں سال ختم ہونے کے متصل ہی ان سب کا اعادہ کرے گا خواہ وہ روزہ سال کے آخری ایام میں چھوڑا ہو اگرچہ سارے روزے رکھ چکا ہو صرف آخری ایک روزہ ہی چھوڑا ہو بخلاف قسم اول یعنی معین سال کے روزوں کی نذر کے کہ اس میں ایام منہیہ کے روزوں کی قضا کا لگاتار گئے سال کے شروع میں متصل ہی ہونا واجب نہیں ہے اس لئے کہ اس میں پتہ درپہ ہونا تعیین وقت کی ضرورت کی وجہ سے لازم ہوا ہے اسی لئے اگر اس میں ایک دن کا روزہ افطار کر دیا تو صرف اسی ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔ لیکن وہ شخص اس روزہ کو بلا عذر چھوڑ دینے کی وجہ سے گنہگار ہوگا جیسا کہ اگر رمضان کا روزہ بلا عذر چھوڑ دے گا تو اس پر صرف اس دن کی قضا لازم ہوگی اور گنہگار ہوگا کیونکہ رمضان میں پتہ درپہ روزے رکھنا ضرورتاً تعیین وقت کی وجہ سے واجب ہے اور قسم دوم میں پتہ درپہ ہونے کو چونکہ اس نے قصداً خود اپنے غلامی لازم کیا ہے پس جب اس ضرورت میں کوئی روزہ افطار کیا تو اس کو نئے سرے سے لگاتار رکھنا لازم ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی معین سال یا مہینے کے روزے اپنے اوپر واجب کئے تو خواہ وہ نذر کیے وقت ان میں پتہ درپہ ہونے کی شرط کرے یا نہ کر اگر وہ ایک یا زیادہ روزے افطار کر دے گا تو اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا واجب نہیں ہوگا کیونکہ نذر معین میں

ہے دسبے ہونے کی شرط کرنا لغو ہے۔ یہ جو کچھ قسم دوم کے متعلق بیان ہوا اس وقت ہے جبکہ ہے درجے ہونے کی شرط کو فہم میں بیان کیا ہو لیکن اگر ہے درجے ہونے کو صراحتاً بیان نہ کیا ہو بلکہ دل میں اس کی نیت کی ہو تو اس کے متعلق بحر الرائق میں کہلے ہے کہ ہے درجے ہونے کی نیت کا بھی وہی حکم ہے جو تہذیب میں ہے درجے کی شرط بیان کرنے کا ہے یہاں تک کہ اگر وہ ایک روزہ افطار کر دے گا تو نئے سرے سے روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ یہ جو کچھ بیان ہوا مردوں کے بارے میں ہے لیکن عورت کے بارے میں مزید یہ بات ہے کہ وہ اپنے ایامِ حیض کے روزوں کی بھی قضا دیکر ویسا کہ قسم اول میں بیان ہوا۔

(۳) غیر معین سال کی نذر کرنا اور اس میں پے درپے ہونے کی شرط نہ کرنا، اگر عربی زبان میں نذر کی اور سال کو نذرہ بیان کیا یا کسی اور زبان میں غیر معین سال کی نذر کی، (مولف) اور اس میں روزوں کے پے درپے ہونے کی شرط نہیں کی یعنی یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک سال کے روزے واجب ہیں اور سال کو معین نہیں کیا اور اس میں پے درپے ہونے کی شرط بھی بیان نہیں کی تو وہ چاند کے حساب سے (سوائے ایام نہیہ) ایک سال کے روزے رکھے اور اس کے بعد نہتیس روزے اور قضا رکھے تیس روزے رمضان کے اور باقی روزے ایام نہیہ کے یعنی دو عیدین کے اور تین ایام تشریق کے کیونکہ اگر وہ ایام نہیہ کے روزے رکھے گا تو ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ روزے ناقص رہا ہوں گے جو کامل کی جگہ کافی نہیں ہوں گے اور رمضان کے چھینے کے روزے اپنی جگہ برادر ہوں گے نذر کی جگہ داہیں ہوں گے پس ان کی تعداد روزے قضا کرنے واجب ہوں گے (مختلف پہلی دو قسموں کے کہ ان میں ایام نہیہ کے روزے اُتران ہی دنوں میں رکھے گا تو ذمہ داری سے بری ہو جائے گا اگرچہ گنہگار ہو گا اور بوجہ تین سال کے رمضان کے روزوں کی نذر بخیر ہو جائیگی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) — اور چاہے گمان قضا روزوں کو پہلے روزوں کے ساتھ متصل ہی رکھے اور اگر ان کے متصل نہیں رکھے بلکہ فاصلے سے رکھے تو بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ نذر اس کے ذمہ سے ادا نہیں ہوگی لیکن یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کے ذمہ سے واجب ادا ہو جائے گا۔ پس اس تیسری قسم کی نذر والے شخص پر ایسے بارہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے جن میں ماہ رمضان اور باقی ایام نہیہ مشاغل نہ ہوں اسی لئے کوہ بیان ہوا ہے کہ وہ چاند کے حساب سے (ایام نہیہ کے علاوہ) ایک سال کے روزے رکھے اور نہتیس روزے اور قضا رکھے۔ عورت اپنے حیض کے دنوں کے روزے بھی قضا کرے جیسا کہ قسم اول و دوم میں حکم ہے۔ اگر کسی نے اپنے اوپر لگاتا روزے واجب کئے پھر ان کو متفرق طور پر رکھا تو جائز نہیں ہے اور اگر اس کے برعکس کیا یعنی پے درپے کی شرط نہیں کی اور ان کے پے درپے رکھا تو جائز ہے۔

(خلاصہ) ان تینوں قسم کی نذرین کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دونوں میں تو میں اگر پانچ منوعہ دلوں کے روزے نہیں رکھے تو صرف ان کی قضا اس پر واجب ہوگی اور اگر ان دونوں کے بھی روزے رکھ لے تو اگرچہ گناہ رکھا لیکن اس پر یہ کسی روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی بلکہ اس پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہوگی جبکہ ان کو اپنی جگہ پر رکھ لیا ہو اور

تیسری صورت میں ایام منہیہ کے روزوں کی قضا اس پر واجب ہوگی خواہ ان دنوں میں روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو اور اس کے ساتھ رمضان کے روزوں کی بھی قضا واجب ہوگی یعنی پینتیس روزے قضا کرنے واجب ہوں گے اور عورت تینوں صورتوں میں اپنے حیض کے دنوں کے روزے بھی قضا کرے گی پہلی صورت کے لئے یہ حکم بحر الرائق میں تصریحاً موجود ہے اور دوسری صورت کے لئے بھی اس کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے اور تیسری صورت کے لئے سراج الوہاج میں تصریح موجود ہے اگر کسی نے اپنے اوپر ایک ماہ کے روزے واجب کرنے کی نذر کی تو یہ مسئلہ بھی ایک سال نذر صیام یک ماہ و چند ماہ کے روزوں کی نذر کی مانند تین قسم پر ہے۔

(۱) کسی معین مہینے کے روزوں کی نذر کرنا اس کا حکم بھی وہی ہے جو ایک معین سال کے روزوں کی نذر کا بیان ہو چکا ہے (مؤلف) پس اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس مہینے کے روزے رکھوں (یعنی عربی میں الشہر العلام کے ساتھ کہاں تو اس مہینے کے جتنے دن باقی ہیں اس پر صرف اتنے ہی دنوں کے روزے واجب ہوں گے کیونکہ اس نے معرفت مہینے کے روزوں کی نذر کی ہے تو اس سے موجودہ مہینہ مراد لیا جائے گا اور اگر الشہر سے اس نے کوئی مہینہ مراد لیا ہو تو اس کی نیت کے موافق حکم ہوگا کیونکہ اس کے کلام میں اس کا احتمال ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر ماہ ورجب کے روزوں کی نذر کی پھر اس نے ماہ ورجب کے روزے رکھے اور وہ مہینہ اتنیس دن کا ہوا تو اس پر کسی روزہ کی قضا واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس پر جاننے کے حساب سے روزے واجب ہوں گے۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ شوال و ذیقعدہ و ذی الحجہ کے روزے رکھوں پھر جاننے کے حساب سے اس نے ان مہینوں کے روزے رکھے اور ذیقعدہ و ذی الحجہ دونوں تیس تیس دن کے ہوئے اور شوال اتنیس دن کا ہوا تو اس پر پانچ دن کے روزے اور واجب ہوں گے۔ ذیقعدہ دونوں عیدوں کے اوتھین روزے ایام تشریق کے، یعنی ان پانچ دن کے روزے قضا کرنا اس پر واجب ہوگا اور اگر ان کو انہی دنوں میں رکھ دیا تو واجب اس کے ذمہ ہے اور ہوا جائے گا کیونکہ اس نے معین مہینوں کے روزوں کی نذر کی ہے لیکن گنہگار ہوگا (مؤلف) اگر ایک معین مہینے کے روزوں کی نذر کی پھر اس میں ایک دن روزہ نہ رکھا تو صرف اس ایک روزہ کو قضا کرے نہ سب سے۔ یہ شروع نہ کرے اور اگر اس مہینے کے تمام دنوں کے روزے نہیں رکھے تو قضا میں اختیار ہے خواہ لگاتار رکھے یا جدا جدا رکھے۔

(۲) کسی غیر معین مہینے کے روزوں کی نذر کی اور ان کے لگاتار ہونے کی شرط کی، پس اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ ایک ماہ کے لگاتار روزے رکھوں تو اس پر لگاتار روزے رکھنے واجب ہوں گے اور اگر کسی غیر معین مہینے کے روزے لگاتار رکھنے کی نذر کی پھر وہ روزے رکھے اور ان میں سے ایک روزہ چھوڑ دیا خواہ وہ ایام منہیہ میں سے چھوڑا ہو تو اب یہ نئے سب سے ایک ماہ کے روزے لگاتار رکھے کیونکہ مہینہ ایام منہیہ سے خالی ہی ہوتا ہے (پس

دو یا زیادہ دن کے روزوں کی نذر کرنا اگر کسی نے دو دن یا زیادہ دنوں کے روزوں کی نذر کر لی تو اس کی بھی وہی تین صورتیں ہیں جو پہلے اور سال کے روزوں کی بیان ہوئی ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے (مؤلف)

(۱) دو یا زیادہ معین دنوں کے روزوں کی نذر کرنا، اگر کسی نے اپنے اوپر معین دنوں کے روزوں کی نذر کر لی تو ان معین دنوں کے روزوں کو لگاتار رکھنا اس پر واجب ہو گا خواہ لگاتار رہنے کا ذکر کرے یا نہ کرے جیسا کہ اگر کسی معین پہنچنے یا معین سال کے روزوں کی نذر کرنے میں حکم ہے اگرچہ معین کر لینے سے معین نہیں ہو جاتے یعنی بعد میں رکھ سکتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا لیکن معین وقت کے بعد نذر کی قضا ہو گی اور اسی لئے اس میں نیت کو نیت کا واقع ہونا لازمی ہے جیسا کہ نیت کے بیان میں گذر چکا ہے اور ادا یعنی معین وقت کے اندر روزے رکھنا فضیلت ہے ہر طرح سے، اور نذر معین کو جب اس کے وقت کے اندر رکھ کرے تو ان روزوں کا لگاتار ہونا لازمی ہے اور جو بعض یا کل روزے وقت کے اندر نہیں رکھ سکا ان کو قضا کرنے میں اس کو اختیار ہے، خواہ لگاتار رکھے یا متفرق طور پر رکھے۔ اگر کسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ شروع پہنچنے کے آخری دن کا اور آخر پہنچنے کے اول دن کا روزہ رکھوں تو اس پر پندرہ اور سولہ تاریخ کا روزہ واجب ہو گا۔

(۲) دو یا زیادہ غیر معین دنوں کے روزے لگاتار رکھنے کی نذر کرنا، اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ لگاتار دس دن کے روزے رکھوں پھر اس نے پندرہ دن کے روزے رکھا اور میان میں ایک دن روزہ نہ رکھا اور اس کو معلوم نہیں کہ روزہ نہ رکھنے کا دن ان پانچ دن میں سے یا دس دن میں تو اس کو چاہئے کہ پانچ دن اور ان کے متصل ہی لگاتار روزے رکھے تاکہ اس دن کو روزے لگاتار ہو جائیں۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ چھپنے کے اول اور آخر ایام میں دو دن لگاتار روزے رکھوں تو اس پر واجب ہے کہ پندرہ اور سولہ تاریخ کے روزے لگاتار رکھے۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں دو دن کے یا یہ کہا کہ تین دن کے یا یہ کہا کہ دس دن کے روزے رکھوں اور نذر کرتے وقت لگاتار رکھنے کی نیت کی تو اب ان کا لگاتار رکھنا واجب ہو گا پس اگر ان کو لگاتار رکھنے کی نیت کی اور ان میں ایک دن کا روزہ نہ رکھا یا افطار کر دیا یا عورت کو ان روزوں کے ایام میں حیض آگیا تو نئے سرے سے رکھا اور اپنے اوپر متفرق طور پر رکھنا واجب کیا اور لگاتار رکھ دینے تو جائز ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔

(۳) دو یا زیادہ غیر معین دنوں کے روزوں کی نذر کرنا اور ان میں لگاتار کی شرط نہ کرنا، اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں دو دن یا تین دن یا دس دن کے روزے رکھوں تو اس پر اسی قدر روزے واجب

ہو جائیں گے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی وقت معین کرے جس میں ان روزوں کو ادا کرے اور اس کو اختیار ہے خواہ ان کو عبادتِ بارگاہی یا لگاتار رکھے لیکن اگر ان کو لگاتار رکھنے کی نیت کی تھی تو اب ان روزوں کا لگاتار رکھنا واجب ہے پس اگر اس نذر میں لگاتار روزے رکھنے کی نیت کی تھی تو اب ان کا لگاتار رکھنا لازمی ہے (جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے)۔ اگر کسی نے عربی زبان میں یوں کہا اللہ علی صوم الایام یعنی اللہ کے واسطے میرے ذمہ صومِ ایام (دنوں کے روزے) واجب ہیں تو اس پر تین دن کے روزے واجب ہوں گے کیونکہ یہ جمع کا کم سے کم عدد ہے لیکن اگر زیادہ کی نیت کی تھی تو اسی قدر واجب ہوں گے اور اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر صومِ ایامِ کثیر (بہت دنوں کے روزے) واجب ہیں اور کچھ نیت نہیں کی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر دس دن کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک سات دن کے روزے واجب ہوں گے اور اگر عربی زبان میں یوں کہا کہ اللہ علی صیام الایام یعنی اللہ کے واسطے مجھ پر صیامِ ایام واجب ہیں اور اس میں اس نے کچھ نیت نہیں کی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر دس دن کے روزے اور صاحبین کے نزدیک سات دن کے روزے واجب ہوں گے (یہ حکم عربی کے لفظ صومِ الایام کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ اختلاف اس بنا پر ہے کہ الف لام تعریف امام ابو حنیفہ کے نزدیک استغراقِ جنس کے لئے ہے اس لئے اکثر عدد کی طرف منسوب ہوگا اور دس ہے اور صاحبین کے نزدیک الف لام عہد کے لئے ہے اس لئے عہد پر ہی سات دن ہیں جن میں چھینے اور سال نذر کرتے رہتے ہیں اس لئے نذر میں یہ لفظ سات کی طرف منسوب ہوگا اور یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حروفِ تعریف کا استغراق پر محمول کرنا عہد پر محمول کرنے پر مقدم ہے اور صاحبین کے نزدیک اس کے برعکس ہے یعنی حروفِ تعریف کا عہد پر محمول کرنا مقدم ہے استغراق پر محمول کرنے سے۔ اگر کسی شخص نے روزوں کی نذر میں عربی میں صوم بضعۃ عشر یوماً (دس اور چند دن) کہا تو اس پر تیرہ دن کے روزے واجب ہوں گے (یہ حکم بھی عربی زبان میں کہنے کے ساتھ مخصوص ہے) اور اسی طرح اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ صوم کذا کذا اتنے اتنے دن کے روزے) واجب ہیں تو گیارہ دن کے روزے واجب ہوں گے اور بحر میں کہلے کہ یہ شکل ہے اور اس پر بارہ روزے واجب ہونے چاہئیں اس لئے کہ اس نے ایسے دو عدد میں جمع کیا ہے جن میں حروفِ عطف نہیں ہے اور اس کا کم سے کم عدد بارہ ہے کیونکہ ایک کذا سے مراد دو کا عدد ہے کیونکہ وہ اسم العدد ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ یفلان علی کذا اور تھا تو اس پر دو صوم لازم ہوں گے پس کذا کذا سے مراد یہاں بارہ کا عدد ہے اور اگر صوم کنا و کنا اتنے اتنے دن کے روزے) کہا یعنی حروفِ عطف کے ساتھ کہا تو اکیس دن کے روزے واجب ہوں گے۔ اور اگر کسی نے عربی میں کہا اللہ علی صوم الجمع یعنی اللہ کے واسطے مجھ پر کئی جمعوں کا روزہ واجب ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر دس جمعوں کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک اس پر تمام عمر کے جمعوں کے روزے واجب ہوں گے۔

(فائدہ) اگر کسی نے عربی میں یہ کہا کہ اللہ علیٰ صیام الشہور یعنی اللہ کے واسطے مجھ پر مہینوں کے روزے واجب ہیں تو اس پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک دس مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک بارہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے۔ اور اگر کسی نے عربی میں یہ کہا کہ اللہ علیٰ صیام السنین یعنی اللہ کے واسطے مجھ پر سالوں کے روزے واجب ہیں تو اس پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک دس سال کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک صیام الدہر یعنی تمام عمر کے روزے واجب ہوں گے مگر جب اس نے تین سال کی نیت کی ہو تو اتنے ہی واجب ہوں گے، یہ مسائل مری زبان میں تندر کے الفاظ کہنے کے متعلق ہیں اور ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ نذر کرنے والا ایام کا ذکر کرے گا یا جمعہ کا ذکر جمع کے صیغے سے کرے گا یا مہینوں یا سالوں کا ذکر کرے گا اور پھر اس کو معرفت بالغ لام کے صیغے سے ذکر کرے گا یا تنکیر کے صیغے سے یعنی بغیر الف لام کے کہے گا تو اگر تنکیر کے صیغے سے کہے گا تو تین کے عدد پر وہ نذر واقع ہوگی یعنی تین دن یا تین جمعے یا تین مہینے یا تین سال مراد ہوں گے کیونکہ صیغہ جمع کا کم سے کم عدد تین ہے اور اس میں کوئی حرف عہد نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کثرت پر دلالت کرے اور اگر اس کو صیغہ تعریف یعنی الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے تو ایام کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک دس روز پر اور صاحبین کے نزدیک سات روز پر نذر واقع ہوگی مگر کی دلیل اور بیان ہو چکی ہے اور مہینوں کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک دس مہینے پر نذر واقع ہوگی کیونکہ دس کسی چیز کا اکثر عدد ہے اور صاحبین کے نزدیک بارہ مہینے پر واقع ہوگی کیونکہ مہینہ ہی ہے اس لئے کہ ہر سال بارہ مہینے میں دائر ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا** اور جموں اور سالوں کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک دس جمعے اور دس سال کے روزے واجب ہوں گے جیسا کہ مہینوں کے مسئلہ میں وجہ بیان ہو چکی ہے اور صاحبین کے نزدیک تمام عمر کے جموں اور تمام عمر کے سالوں کے روزے واجب ہوں گے کیونکہ ان کے لئے کوئی مہود مقدار نہیں ہے پس یہ الفاظ استفراق جنس کے لئے ہوں گے، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ ان الفاظ کے کچھ وقت اس کی کوئی نیت نہ ہو لیکن اگر کسی چیز کی نیت کی تو وہی واجب ہوگا جس کی نیت کی ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے صوم ایام کی نندگی اور اس میں تین دن سے زیادہ کی نیت کی تو جتنے دن کی نیت کی ہے اتنے دن کے روزے واجب ہوں گے اسی طرح اگر جموں کے روزوں کی نندگی اور ایک مہینے کے جموں کی نیت کی یا اس مہینے کے جموں کی نیت کی تو اس پر صرف اسی قدر جموں کے روزے واجب ہوں گے اور اسی طرح اگر سالوں کے روزوں کی نندگی ان میں سے کسی کو تو نیت کی تو جس قدر کی نیت کی ہے اسی قدر روزے واجب ہوں گے۔ اگر کسی نے عربی میں اللہ علیٰ ان اصوم جمعہ کہا (اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جمعہ کا روزہ رکھوں) تو اگر اس سے جمعہ (ہفت) کے دنوں کی نیت کی تھی یا کوئی نیت نہیں کی تھی تو اس پر سات دن کے روزے واجب ہوں گے اور اگر اس سے خاص جمعہ کے دن کی نیت

متفرق جزئیات نذر

(۱) اگر کسی نے یہ نذر کی کہ فلاں شخص کے آنے کے دن سے دو مہینے کے پہلے روزے رکھے گا پھر شخص شعبان کے مہینے میں آیا تو جتنے دن وہ جائیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ان کی بنا کرے یعنی عید الفطر کے بعد ان باقی روزوں کو متصل ہی لگاتا رکھے جیسا کہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد متصل ہی رکھے کسی کے آنے کی دن کے روزے کی نذر کے مسئلے شرائط کے بیان میں گزر چکے ہیں، مؤلف)

(۲) اگر کسی شخص نے اپنے اوپر دو ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کی نذر کی اور اس نے رجب و شعبان کے مہینے میں روزے رکھے اور ماہ شعبان ایک دن کم یعنی انیس دن کا ہوا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ سفر کی نیت سے سفر شرعی پر روانہ ہو جائے اور رمضان کی پہلی تاریخ کو اپنی نذر کی نیت سے روزہ رکھے۔ تاکہ لگاتار دو مہینے پورے ہو جائیں کیونکہ مطلق مہینوں کی نذر میں دنوں کی تغلاد سے یعنی ساتھ روزے پورے کرنے واجب ہیں اور سفر کا روزہ رمضان میں نذر کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے، مؤلف)

(۳) اگر کسی نے عربی میں یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر صیام الزمن (زمانے کے روزے) یا صیام الحین واجب ہیں اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس پر حجہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور عرف میں زمین مثل میں کہے گئے۔

(۴) اور اگر کسی نے عربی میں صیام دھرم کی نذر کی تو امام ابو حنیفہ سے اس کے متعلق کوئی روایت معلوم نہیں ہے اور صاحبین نے کہا کہ حجہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے، یعنی اگر عربی میں صیام دہر بغیر الف لام کے کہا تو حجہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور اگر صیام الدھر الف لام کے ساتھ کہا تو تمام عمر کے روزے واجب ہوں گے (یعنی لفظ صیام دہر بغیر الف لام کے اور صیام الدھر مع الف لام ان دونوں کے حکم جدا جدا ہیں) — (۵) اگر کسی نے کہا یشھد علیّ ان احصوم کل

تو امام ابو یوسف سے روایت کی گئی ہے کہ حجہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور امام محمد کے نزدیک ایک دن کا روزہ واجب ہو گا اھل کابل ہے کہ لفظ عمر لام تعریف کے ساتھ ظاہر الروایت میں بابت کے حکم میں ہو گا کذا فی مختار الفتاویٰ اور غزاة الکمل میں ہے کہ اگر کسی نے کہا یشھد علیّ صوم غیر تو اس پر ایک دن کا روزہ واجب ہو گا اور اگر کہا یشھد علیّ صوم الغنم تو اس پر ہمیشہ کے روزے لازم ہوں گے ائمہ — (۶) اگر کسی نے صوم الابد (ہمیشہ کے روزے) کی نذر کی، پھر معاش روزہ کی بکالی

میں مشغولیت کے باعث وہ ضعیف ہو گیا تو انتظار کرے (یعنی روزے نہ رکھے) اور فدیہ دے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مانند کھلا دے جیسا کہ شیخ فانی کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اور اسی کی مثل فتح القدر میں ہے جیسا کہ اس میں کہا ہے کہ اگر فصل کے روزوں میں تاخیر کر دی حتیٰ کہ وہ شیخ فانی ہو گیا یا اس نے ہمیشہ کے روزوں کی نیت کی پھر ہمیشہ کے روزوں کو خارج ہو گیا یا معاش میں مشغولیت کے باعث نہیں رکھ سکا کیونکہ اس کا کام سخت محنت کا ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دیدے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور اگر وہ تنگ دست ہونے کی وجہ سے فدیہ دینے پر بھی قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتا رہے کیونکہ اللہ پاک غفور رحیم وغنی وکریم ہے۔ اور اگر کوئی

پایا ہے یا نہ کرنے کے بعد ہی مر گیا تو یحییٰ کے پہلے قول کی بنا پر اس پر کسی چیز کی وصیت واجب نہیں ہے اور دوسرے قول کی بنا پر باقی دنوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے اور اگر جب کا مہینہ شروع ہو گیا اور وہ مریض ہے پھر وہ اس کے بعد درجہ گزرنے کے بعد مثلاً ایک دن کے لئے تندرست ہو گیا اور اس نے اس دن کا روزہ نہ رکھا پھر مر گیا تو اس پر تمام روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے دوسرے قول کی بنا پر تو ظاہر یہ ہے اور اسی طرح پہلے قول کی بنا پر بھی یہی حکم ہے اس لئے کہ اگر معین چھینے کے نکل جانے کے بعد مثلاً اس کو ایک دن کے لئے صحت ہو گئی تو اب اس پر مطلق چھیننے کے روزے واجب ہو گئے پس جب اس دن روزہ نہیں رکھا جس میں صحت حاصل ہو گئی تھی تو اب اس پر کل روزہ کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے جیسا کہ نذر مطلق کا حکم ہے لہذا اس میں سے ایک دن یا زیادہ باقی ہے اور وہ مریض روزہ پر قادر ہو گیا اور روزہ نہ رکھا تو اس پر تمام چھیننے کے روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہو گا۔

(۱۰) اگر کسی نے عربی زبان میں یوں کہا **وَإِنَّهُ أَصُوْمٌ** (خدا کی قسم میں روزہ رکھوں گا) تو اس کے ذمہ روزہ واجب نہیں ہے بلکہ اگر روزہ رکھے گا تو جانشین ہو گا اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا، مؤلف (کیونکہ عربی قاعدے کے مطابق مضارع ثبت جواب قسم میں واقع نہیں ہوتا جب تک کہ نون تاکید کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے اور مثال مذکور میں نون تاکید شامل نہیں ہے اس لئے لا ینفی کا حذف ماننا ضروری ہو یعنی گویا اس نے یوں کہا ہے **وَلَسَوْكَ أَصُوْمٌ** (خدا کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا) یہ جلی نے کہا ہے لیکن علامہ مقدسیؒ نے کہا ہے کہ یہ حکم پہلے زمانے میں تھا جبکہ عربی زبان میں تغیر نہیں ہوا تھا اور اب تو عوام اثبات ونفی میں صرف لاکے ہوتے یا نہ ہونے سے فرق کرتے ہیں پس یہ قسم کے بارے میں فارسی وغیرہ کی اصطلاح کی مانند ہے۔

(۱۱) کسی نے کہا لگا کر بیماری ہوتی رہی تو بھر فلاں چیز واجب ہے پس وہ بیماری جاتی رہی اور پھر وہی بیماری لوٹ آئی تو اس کچھ لازم نہیں ہے۔ (۱۲) اگر کسی نے رجب کے روزوں کی نذر کی پھر رجب کا مہینہ آگیا اور اس وقت بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور ان کی قضا دے جیسا کہ مریض کے لئے رمضان کے روزوں کا حکم ہے۔ پس خواہ وہ ان قضا روزوں کو لگا کر رکھے یا متفرق طور پر رکھے دونوں طرح جائز ہے۔

(۱۳) اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے چھینے کے روزہ رکھوں پھر اس نے کفارہ ظہار کے واسطے دو چھینے کے لگا کر روزہ رکھے جس میں سے ایک مہینہ رجب کا تھا تو یہ کفارہ کے روزہ جائز نہیں اور نذر کے لئے رجب کے چھینے کی قضا اس پر واجب ہوگی ہی اصح ہے۔

(۱۴) اکثر عوام کے متعلق دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کسی غائب انسان یا مریض یا کسی ضروری حاجت کیلئے نذر کرتے ہیں تو کسی نیک صالح بزرگ کے مزار پر آتے ہیں اور اس کا پردہ (غلاف) اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یا سیدی فلاں اگر میرا

غائب واپس آجائے یا میرا بعض تندہ مت ہو جائے یا میری حاجت پوری ہو جائے تو میرے لئے اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا
کھانا یا اتنا پانی یا اتنی مومن بیاں یا اتنا تیل صدقہ کر دینا تو یہ نذر بالاجل بطل و حرام ہے اور اس کا باطل و حرام ہونا کسی وجہ سے ہے
ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نذر مخلوق کیلئے ہے اور مخلوق کیلئے نذر ناجائز نہیں ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت مخلوق
کیلئے نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ ہے کہ جس کیلئے نذر کی گئی ہے وہ مردہ ہے اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تیسری وجہ ہے کہ
نذر کرنے والا گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مردہ ان امور میں تصرف کرتا ہے اور اس کا یہ اعتقاد کفر ہے (العیاذ باللہ) لیکن اگر
نذر کرنے والا ایسی چیز لے کر نذر کرے یا ایسی چیز لے کر نذر کرے کہ اگر تو میرے مریض کو شفا دے یا میرے غائب کو میری طرف پھرے یا میری
حاجت کو ردا کرے تو میں ان فقیروں کو جو سیدہ نفسہ یا کسی اور بزرگ کا نام لے کے دوا دے رہی ہیں یا امام شافعی یا امام لیث یا کسی
امام کا نام لے کے دوا دے رہی ہیں یا ان کی مسجد کیلئے غرض: چائیاں وغیرہ) یا وہاں دھڑی کرنے کے لئے تل خریدے یا ان کی مسجد (مداغیرہ)
کے خدمت گزاروں کو اتنا دہیرہ دے اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز کرنے کو کہ جس میں فقر کا نفع ہو اور نذر خاص خطائے تعالیٰ کیلئے ہو
اور اس بزرگ کا ذکر صرف اسلئے ہو کہ اس بزرگ کی رابطہ یا سبب و وجہ میں جو سختی فقر لوگ مقیم ہیں جو نذر کا مصروف ہیں تو اس اعتبار سے وہ نذر صحیح
ہو جائیگی کیونکہ نذر کا مصروف فقر میں ایسا مصرف وہاں پایا جاتا ہے اور اس نذر کا کسی غنی غیر محتاج کو دینا جائز نہیں ہے اور ایسی طرح کسی شریف
منصب والے یا زنی نسب والے کے نسب کی وجہ سے یا عالم پر اس کے علم کی وجہ سے اس کا صرف کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ محتاج فقیر ہو
کیونکہ اختیار کو نذر دینے کا حجاز شرع شریف سے ثابت نہیں ہے اور مخلوق کیلئے نذر کرنی بالاجل حرام ہے نہ نذر منقطع ہوتی ہے
اور نہ ذمہ برائے ہوتی ہے اور اس لئے کہ یہ حرام بعض بلکہ شرم و عار کی وجہ سے اس بزرگ کے مقام کو اس کا لینا، کھانا اور اس میں کسی قسم کا
تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر جبکہ وہ خود فقیر ہو یا اس کے عیال فقیر اور کسب سے عاجز ہوں اور وہ اضطراب کی حالت میں ہوں تو
ان کو ابتدائی حد تک کے طور پر لینا جائز ہے اور اس کا لینا بھی مکروہ ہے جب تک نذر کرنے والے کا قصد اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل
کرنے اور اس کو فقیر پر صرف کرنے کا نہ ہو اور اس بزرگ سے بالکل قطع نظر نہ کرے، پس جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اکثر عوام
جو کچھ بے پیمائیاں و تل و دیو و ایلادش کی قبریں پر لکھتے ہیں تاکہ اس سے اولیاء اللہ کا تقرب حاصل ہو تو یا جمع لین و تل و جنگ کہ وہ ان کو نذر
فقیر کر کے کا قصد نہ کریں اللہ تعالیٰ بصر فرما یعنی جب تک کہ ان کو نذر فقیر پر صرف کر کے کا قصد نہ کریں سے مراد یہ کہ نذر کا مقصد اللہ تعالیٰ
کیلئے اس تقرب کے واسطے ہو اور شرم نہ کرے اس کے فقر مراد ہوں جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے اولیاء بیت پر شہ نہیں دے گا اس شخص کو اس نذر کا شکر کرنا اس بزرگ
انقرضی بجا کسی اور کو کہ فقیر ہو گیا ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور یہی غرض ہے کہ نذر اس قسم کی جو نذر کرنا صحیح ہے جیسے تمام دوسرے وغیرہ کا قصد کرنا
لیکن گشتی کی خبر یا میناؤں میں ملاؤں کرنے کیلئے تیل کی نذر ہے جیسا کہ ہمیں حضرت میرزا محمد باقر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا ہے تیل کی نذر کرنا کمالیہ اور
اس کے مشرقی میناؤں میں مدفن کی ہیں نسب باطل ہو اور اس میں بھی زیورہ قبیح (بڑا میناؤں میں مدفن) جس کی نذر کرنا یا کسی میں گانا اللہ جل و علو لب ہوتا ہے
اور اس کو تاب حضرت علی (ع) سے روایات صحیحہ آتی ہیں۔ اور اس قسم کی برائیوں و غلطیوں میں لوگ بہت مبتلا ہیں خاص طور پر اس زمانے میں ان بدعات
حرام نذرین کا بہت رواج ہے اور اس کو علامہ قاسم نے شرح در البیاض میں بطل سے بیان کیا ہے۔

اعتکاف کا بیان

اعتکاف کی تفسیر | اللت میں اعتکاف کے معنی ٹھہرنا ہیں یعنی کسی بھی جگہ میں ٹھہرنا اور اپنے آپ کو اس میں روکنا اور شروع میں اعتکاف کے معنی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے یعنی مرد کا ایسی مسجد میں جس کا امام دو ٹوکل مقرر ہو اور عورت کا اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا۔

اعتکاف کا ثبوت | اعتکاف کی مشروعیت کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے، کتاب میں قرآن مجید سے اس کا ثبوت اس آیت سے ہے: **اعْتَكِفْ فِي الْمَسْجِدِ الذِّكْرِ فِي الْمَسْجِدِ الذِّكْرِ** اور سنت سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ امام المؤمنین

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کی انطباقی صحابہ نے اعتکاف کی اس حدیث کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔ اور اسی کی مثل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے پھر ایک سال آپ نے اعتکاف نہ کیا (شاید کسی عذر کی وجہ سے نہ کیا ہو) پھر آپ نے اس کے بعد آنے والے سال میں اعتکاف کیا، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابوداؤد و ابن ماجہ نے اس روایت کو ابی بن کعب سے روایت کیا ہے جس میں کہتا ہوں کہ اکثر صحابہ سے اعتکاف کا ترک کرنا ثابت ہے (یعنی یہ اس کے سنت ہو کر علی الکفای ہونے کی دلیل ہے، مؤلف) اور اجماع امت سے بھی اعتکاف ثابت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے آج تک تمام امت اسلامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ اعتکاف عبادت ہے اور اعتکاف سابقہ امتوں میں بھی مشروع تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَعِدْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ نَمْلِكُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمَ لِيُؤْتِيَهُمُ الْغُلَامَ الْغَنِيَّ وَالْعَالِيَيْنَ وَالْمُتَّقِينَ** ترجمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام سے عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوہ و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ اعتکاف کو ترک کرنے میں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کو بھی اپنا فرض سمجھتے تھے اور کبھی ترک کر دیتے تھے اصرار یہ مندرجہ میں تشریف لائے کے بعد سے وفات تک آپ نے اعتکاف کو کبھی ترک نہیں فرمایا۔

ساتھ ہی اس کو بھی پر علیا کرے تاکہ عادت قائم ہو جائے (مؤلف)

اعتکاف کا سبب

میں ثواب حاصل کرنے کی طرف شوق کا داعیہ اس کا سبب ہے۔

واجبہ اعتکاف یعنی نذر کے اعتکافات میں نذر اس کا سبب ہے اور نفلی اعتکاف رستہ ترکہ وغیرہ کا سبب ہے۔

ساتھی اس کو بھی پڑھایا کہ نذر کے اعتکافات نام ہو جائے کہ نذر کے

اعتکاف کا حکم | اس کا حکم یہ ہے کہ واجب اعتکاف میں واجب اس کے ذمہ سے ادا ہو جاتا ہے اور ثواب حاصل ہوتا ہے اور نفی اعتکاف میں اس کو صرف ثواب حاصل ہوتا ہے۔

اعتکاف کا ارگن | اس کا رکن مسجد میں مخصوص طریقہ شہرنا ہے :-

اعتکاف کی شرطیں | اعتکاف کے معنی ہونے کی شرطیں یہ ہیں: (۱) نیت، خواہ وہ اعتکاف واجب ہو یا سنت یا نفل۔ (۲) اس کی صحت کے لئے نیت کا ہونا شرط ہے۔ پس اگر نیت کے بغیر اعتکاف کرے گا تو بالاجمل جائز

ہیں یعنی نفلی اعتکاف نیت کے بغیر کرنے سے اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا اور واجب اعتکاف نیت کے بغیر کرنے سے اس کے ذمہ سے نواقض نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی صحت کے لئے اعتکاف کرنے وقت نیت کا ہونا شرط ہے اس کے بعد نیت کا باقی رہنا شرط نہیں ہے اور کسی جملہ کام کے لئے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد جب واپس مسجد میں آئے تو اب اس کو نئے سرے سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے جو شخص اعتکاف کو اپنے اور پر واجب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو اس کا زبان سے کہنا ضروری ہے صرف دل سے واجب کرنے کی نیت کرنا کافی نہیں ہے اور یہی حکم نماز و روزہ وغیرہ میں اعمال اپنے اور پر واجب کر کے کہنے کے لئے ہے کہ محض دل سے نیت کو نیت سے دھماں پر واجب نہیں ہوتے جب تک اس کو زبان سے کہہ کر اپنے اور پر واجب نہ کرے۔

واجب ہیں پورے جب تک اس کو لوگوں سے ہٹا کر رکھنا چاہیے اور اگر وہ بیکار ہو جائے تو اس کے لئے مسجد میں اذان اور قامت ہوتی ہو وہاں اعتکاف کرنا جائز ہے یہی معنی امام ابوحنیفہ
رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں دو قول ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر نہ خواہ اس میں لوگ یا بچوں
وقت کی نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں اور دوسرے قول کے مطابق شرط یہ ہے کہ اس مسجد میں بالفعل یا بچوں وقت کی نماز جماعت سے
ادا ہوتی ہو۔ اولاً امام ابوہمام وغیرہ بعض فقہانے اس کی تصحیح کی ہے پس اس مسجد میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے جس میں یا بچوں وقت
کی نماز کیلئے جماعت قائم نہ ہوتی ہو یہی مختار ہے (اور یہی قول اصح ہے) اور صاحبین نے کہا کہ اعتکاف ہر مسجد صحیح ہے اور سبھی نے
اس کی تصحیح کی ہے۔ ولام طحاوی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ خیر الدین رثی نے کہا کہ یہ قول زیادہ آسان ہے خصوصاً جامات زمانہ میں،
پس چاہئے کہ اس پر عمل کیا جائے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور آیت وَأَشْتَدُّ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ میں اطلاق مساجد سے بھی اس کی تائید
ہوتی ہے اسے قول بعض کتب میں امام ابوحنیفہ وامام ابویوسف دامام محمد بنزل سے روایت کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صاحبین کے
نزدیک مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف جائز ہے اور امام ابوحنیفہ سے بھی ایک روایت ان کے قول کے موافق ہے لیکن امام ابوحنیفہؒ سے
اصح روایت یہ ہے کہ جماعت والی مسجد میں تا شرط ہے اور جماعت والی مسجد کی اشرف میں امام صاحب نے دو قول ہیں جو اوپر مذکور ہوئے

الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأجمع ما تبتغي بالخير.

نذر کے اعتکاف کی شرط ہے اور امداد روزہ کا محل نہیں ہے اور اگر رات کے ساتھ دن کے اعتکاف کی بھی نیت کرے تب بھی درست نہیں ہے لیکن اگر دن کے اعتکاف کی نذر کی اور اس کے ساتھ رات کے اعتکاف کی بھی نیت کی تو دونوں کا اعتکاف لازم ہو جائیگا اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر رات کے اعتکاف کے ساتھ اس کے دن کے اعتکاف کی بھی نیت کی تو یہ اعتکاف اس پر لازم ہو جائے گا۔ اور امام محمد نے کتاب الاصل میں اس تفصیل کا ذکر نہیں کیا، اور اگر یوں کہا کہ اشہد کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں رات اور دن کا اعتکاف کروں تو اس پر لازم ہے کہ رات اور دن کا اعتکاف کرے اگرچہ رات روزہ کا محل نہیں ہے کیونکہ رات اس میں بقاء داخل ہو جائیگی اور جو چیز اصل کیلئے شرط ہے اس کا تابع کیلئے شرط ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ایسے دن کے اعتکاف کی نذر کی جس میں وہ کچھ کھا چکا ہے تو نذر صحیح نہیں ہے اور اس پر کچھ لازم نہیں ہے کیونکہ اعتکاف کی نذر روزہ کے بغیر درست نہیں ہوتی اور کھانے پینے کے بعد روزہ کی.... نیت کے وقت میں روزہ رکھنے سے روزہ صحیح نہیں ہوتا اور جب روزہ صحیح نہ ہو تو اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور ظاہر الروایت میں امام ابو حنیفہ سے یہ روایت ہے کہ نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے اور یہی قول صاحبین کا ہے ظاہر مذہب کے بموجب اعتکاف کی کم سے کم مدت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے یعنی کتاب الاصل کی روایت میں نفلی اعتکاف کی کم سے کم مدت ایک ساعت ہے یہی مذہب ہے یہاں تک کہ اگر مسجد میں داخل ہوا اور یہ نیت کر لی کہ جب تک مسجد سے باہر نہ نکلوں تب تک اعتکاف ہے تو صحیح ہے۔ (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور اس کے مقابل جس کی یہ روایت ہے کہ نفلی اعتکاف کی کم سے کم مدت ایک دن ہے پس اس روایت کی بنا پر نفلی اعتکاف کیلئے بھی روزہ شرط ہے کیونکہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی عذر مثلاً مرض یا سفر کی وجہ سے بغیر روزہ کے اعتکاف کرے تو اس کا یہ سنون اعتکاف درست نہیں ہونا چاہئے بلکہ وہ نفل ہو جائے گا اور اس سے سنت کفایہ کی بجا آوری حاصل نہیں ہوگی اور اعتکاف کے لئے روزہ کا پایا جانا واجب شرط ہے خواہ وہ روزہ کسی طرح کا ہو اور یہ شرط نہیں ہے کہ اعتکاف ہی کے واسطے روزہ رکھے، یعنی مشروط اعتکاف کے لئے روزہ کا اسی کے قصد سے واقع ہونا شرط نہیں ہے جیسا کہ نماز کے لئے وضو کا نماز کے قصد سے ہی واقع ہونا شرط نہیں ہے بلکہ جب نماز کا وقت آجائے اور اس نے پہلے سے کسی اور مقصد کے لئے وضو کیا تھا خواہ ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے ہی کیا ہو تو وہ وضو نماز کیلئے کافی ہو جائے گا۔ پس اگر کسی شخص نے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی نذر کی تو اس کی نذر صحیح ہے۔ یعنی چند اس پر لازم ہو جائے گی اور رمضان کے روزے اعتکاف کے بندوبست کی بجائے کافی ہو جائیں گے پس اگر اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اعتکاف نہ کیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کی قضا کے واسطے کسی اور مہینے کا اعتکاف لگاتا کرے اور اس میں روزہ رکھے، اس لئے کہ اس نے ایک معین مہینے میں اعتکاف کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور پھر اس کو فوت کر دیا ہے پس اس کو لگاتار قضا کرے جیسا کہ کوئی شخص باوجود جب کا اعتکاف اپنے اوپر واجب کر لے اور اس میں اعتکاف نہ کرے، اور اگر اس نے کسی دوسرے مہینے میں اس اعتکاف کو قضا نہ کیا یہاں تک کہ

اگر اس کا مقصد روزہ کا اعتکاف سنون میں ہی روزہ شرط ہے۔

لے جو روزہ رکھے جو روزہ رکھے جو روزہ رکھے جو روزہ رکھے جو روزہ رکھے جو روزہ رکھے جو روزہ رکھے جو روزہ رکھے جو روزہ رکھے جو روزہ رکھے

دوسرا رمضان آیا اور اس میں اعتکاف کیا تو نذر ادا نہ ہوگی اسلئے کہ جو عرصہ اپنے وقت سے قوت ہو گئے تو وہ اس کے ذمہ دین ہو گئے اور وہ بالذات مقصود ہو گئے اور جو چیز بالذات مقصود ہوتی ہے وہ غیر سے ادا نہیں ہوتی یہاں تک کہ اگر کسی عینے کے اعتکاف کی نذر کی اور رمضان میں اعتکاف کیا تو جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے باوجود رمضان میں اعتکاف کی نذر کی اور اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے پھر ایک عینے کے روزے سے اعتکاف کے قضا کے تو جائز ہے اسلئے کہ قضا مثل ادا کے واقع ہوتی ہے، یعنی اگر کسی شخص نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے اور اس باوجود رمضان میں اس نے اعتکاف کی نذر کی تھی اور پھر اس نے اس رمضان کے قضا روزے لگائے اور رکھے اور ان میں اعتکاف کیا تو جائز ہے اسلئے کہ وہ روزے جن میں اس پر اعتکاف واجب ہوا تھا باقی ہیں پس وہ ان روزوں اور اعتکاف دونوں کو ایک عینے کے لگائے اور دونوں کے ساتھ قضا کرے گا اسلئے کہ قضا رمضان ادا کا خلیفہ ہے پس اس کو اس کا حکم دیا گیا۔ اور بظاہر اسی کی مثل باس وقت بھی ہے جبکہ کسی عینے کے روزوں کی نذر کی پھر اسی عینے کے اعتکاف کی نذر کی یا صوم ابد ہمیشہ کے روزے کی نذر کی پھر اعتکاف کی نذر کی پس غور کر لیجئے اور اس مسئلہ کی طرف رجوع کیجئے۔

آج خامی نے کہا نا بل کی وجہ وہی ہے جو کہ اوپر ذکر کی گئی ہے کہ اعتکاف کے لئے جو روزہ مقصود ہے وہ رمضان میں اس کے شریف وقت کی وجہ سے ساقط ہوا ہے اور نذر کے روزے میں وہ شرف موجود نہیں ہے۔ واجب اعتکاف کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ روزہ شروع دن سے یعنی طلوع فجر سے پہلے سے ہی واجب کی نیت سے رکھا ہو۔ اگر کسی نے نفل روزہ رکھا پھر اس دن کے اعتکاف کی نذر کی تو یہ نذر درست نہیں ہے کیونکہ وہ روزہ شروع دن میں نفل تھا اب اس کو واجب بنانا ممکن نہیں ہے۔ پس اگر صبح کے وقت کسی شخص کا نفل روزہ تھا پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد یعنی دن کے کسی حصہ میں کہا کہ اللہ واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ آج کے روزہ کا اعتکاف کروں تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق قیاس یہ ہے کہ وہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، اسلئے کہ واجب اعتکاف واجب روزہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتا اور صبح کے وقت اس کا روزہ نفل تھا پس اب وہ روزہ واجب نہیں بن سکتا اور اس وجہ سے بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ پورے دن کا اعتکاف نہیں ہوگا اور یہ اس نذر کے صحیح نہ ہونے کی دوسری وجہ ہے۔ اور اسی طرح اگر صبح تک روزہ کی نیت نہیں کی تھی اس کے بعد اس دن کے اعتکاف کی نذر کی تب بھی وہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا خواہ اعتکاف کی نیت کرتے وقت ایسا وقت ہو جس میں روزہ کی نیت درست ہو سکتی ہو کیونکہ اب وہ پورے دن کا اعتکاف نہیں ہوگا (اور واجب اعتکاف ایک دن سے کم کا نہیں ہوتا، مؤلف) خلاصہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نذر صحیح نہیں ہوگی کیونکہ دونوں صورتوں میں پورے دن کا اعتکاف نہیں پایا گیا جو کہ واجب اعتکاف کی کم سے کم مقدار ہے اور پہلی صورت میں صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اعتکاف واجب روزہ کے ساتھ ادا نہیں ہوگا جو کہ واجب اعتکاف کے لئے شرط ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک واجب اعتکاف کی کم سے کم مقدار دن کا اکثر حصہ ہے۔

له عه ش زاده شده شایع می رسد که شیعه چنانکه در دهه شصت و هفتاد رخ داد با یک رخ دلی تصوفات شیعیان و عرفانی

تو ممانعت صحیح نہیں ہے کیونکہ جب اس نے اجازت دیدی تو اس نے اعتکاف کے زمانے میں اس عورت کو اپنے استمتاع کے منافع کا مالک بنا دیا ہے اور وہ عورت خود اہل ملک میں سے ہے پس باب خاوند کو اپنی اجازت سے رجوع کرنا اور عورت کو اعتکاف سے منع کرنا جائز نہیں ہے اور غلام کا مالک اگر اجازت دینے کے بعد پھر غلام کو اعتکاف سے منع کرے تو اس کا منع کرنا صحیح ہے کیونکہ مالک نے غلام کو منافع کا مالک نہیں کیا غلام اہل ملک میں سے نہیں ہے اور اس نے اس کے منافع کو عاریتاً لیا ہے اور عاریت دینے والے کو جب چاہے اپنی عاریت کی چیزیں رجوع کا حق ہے لیکن وعدہ خلافی کی وجہ سے مکرمہ و اور مالک اس میں گنہگار ہوگا اور مکاتب کو اختیار ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرے اور مالک کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو منع کرے اگرچہ وہ نقلی اعتکاف ہی ہو کیونکہ مالک مکاتب غلام کے منافع کا مالک نہیں ہے پس وہ اپنے منافع کے حق میں آزاد کی مانند ہے۔ اور غلام اور عورت کے اعتکاف کی نذر کرنے سے ان پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مکلف ہونے کی وجہ سے وجوب اعتکاف کے اہل ہیں لیکن اگر عورت نے اعتکاف کی نذر کی تو خود ہر کو اختیار ہے کہ اس کو اس سے منع کرے اور اسی طرح اگر غلام اور باندی نے اعتکاف کی نذر کی تو مالک کو اختیار ہے کہ منع کرے کیونکہ خاوند اپنی بیوی میں منفعت استمتاع کا مالک ہے اور مالک اپنے غلام و باندی میں ذات اور منفعت دونوں کا مالک ہے اور اعتکاف کرنے میں دونوں کے حق منفعت کے پورا ہونے میں تاخیر ہوتی ہے اس لئے جب تک وہ خاوند اور مالک کی ملک میں ہیں ان کو منع کرنے کا حق حاصل ہے پس جب عورت مرد کے نکاح سے باہر ہو جائے اور غلام آزاد ہو جائے تو ان پر لازم ہے کہ اس وقت اس کی رضا کریں اور چونکہ وجود اہلیت کی وجہ سے ان دونوں کی نذر ہو جاتی ہے لیکن وہ مالک اور خاوند کے حق کی وجہ سے منع کئے گئے ہیں پس جب آزاد ہونے اور نکاح سے باہر ہونے کی وجہ سے ان کا حق ساقط ہو گیا تو مانع بھی زائل ہو گیا پس ان دونوں پر اس نذر کی قضا لازم ہوگی۔ اگر شوہر نے اپنی عورت کو ایک مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت نے یہ ارادہ کیا کہ لگا تار ایک مہینے کا اعتکاف کرے تو مرد کو اختیار ہے کہ اس کو متفرق طور پر تھوڑے تھوڑے دنوں کا اعتکاف کرے کا حکم کرے کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو نہ ظاہراً لگا تار اعتکاف کی اجازت دی ہے اور نہ ہی دلائل دی ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی کو ایک مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور اس نے اس مہینے کا لگا تار اعتکاف کیا تو اب اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر خاوند نے اپنی بیوی کو کسی مہینے کے روزے رکھنے کی اجازت دی اور اس نے اس مہینے میں لگا تار روزے رکھے تو خاوند کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے اس لئے کہ اس نے ضرورتاً اس کو لگا تار مہینے کے روزوں کی اجازت دی ہے کیونکہ مہینے کے روزے لگا تار رکھنے ہی واجب ہوتے ہیں۔ اگر کسی عورت نے کسی ایک مہینے کے روزے رکھنے کا نذر کیا تو باندی یا عورت کے درمیان میں اس کو اجین آگیا تو ایام حیض کے روزوں کی قضا اس مہینے کے ختم پر حاصل ہی رکھے اور اگر متصل نہیں رکھے تو تین مرتبہ سے پہلے مہینے کے روزے رکھے۔

بھی اپنے رب کے مگر کو لازم پکڑا ہے تاکہ وہ اس کو بخش دے۔

(۷) اگر اعتکاف اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے کیا جائے تو یہ آخرت الامال میں سے ہے۔ اس لئے کہ وہ نماز کی انتظام میں رہتا ہے اور گونا گونا گویا چیزیں سے اور یہ سب سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کی حالت ہے۔

(۸) اور اعتکاف ... سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مگر کو لازم

پکڑتا ہے اور دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ اس کی رحمت طلب کرے اس سے مغفرت چاہے یہاں تک کہ عطا فرمائی دے کہ اس کے اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بخش نہیں دے گا اسی حالت میں رہوں گا یعنی جیسا کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر یا مام یا مام اعظم کے دروازے پر اپنی کسی حاجت کے لئے جس کو وہ عطا کر سکتا ہے ٹھہر رہا ہے۔ پس اعتکاف کرنے والا اگرچہ قول کی زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مولیٰ کے دروازے پر ہمیشہ کھڑا رہوں گا اور اپنے تمام مقاصد حاصل ہونے میں صبر و محنتوں کے درہم ہونے اور اس کا قرب حاصل ہونے کا سوال کرتا رہوں گا اور اس کے لئے اپنے عزیز بھائیوں بلکہ اہل قرابت داروں سے الگ رہوں گا یہاں تک کہ میرے گناہوں کو بخش دے جو کہ اللہ تعالیٰ سے میری دوستی اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب ہیں پھر وہ اپنے احسانات مجھ پر جاری فرمائے جو اس کی شان کریمہ کے خدایاں ہیں اور مجھ کو ایسی عزت بخشے جو اس کی حفاظت کے ٹھکانے اور اس کی حرمت کی حمایت کی طرف التجا کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔

(۹) اور چونکہ یہ اعتکاف کرنا عبادت ہے اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب جگہ کو لازم پکڑنے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بندہ ہونے کا اظہار کرتا ہے اور بقدر امکان قیام مسجد کے ساتھ عبادت میں عزیمت ہے اور جمعہ شروع میں دعا کیا گیا ہے اسی لئے بعض اوقات میں اس کے ترک کی اجازت دی گئی ہے پس اعتکاف میں مشغول ہونا عزیمت میں مشغول ہونا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی اعتکاف کی نذر کے تو اعتکاف کا پورا کرنا لازمی ہو جائے گا اور اس کے ترک کی اجازت نہیں ہوگی واللہ اعلم

اعتکاف کے آداب و مستحبات ہیں: (۱) نیک باتوں کے سوا اور کوئی کلام نہ کرے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ** (سورہ اعراف)۔
ترجمہ: اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کہیں اور یہ حکم عام ہے جس کا متفقہ ہے کہ مسجد کے باہر بھی نیک باتوں کے سوا اور کلام نہ کرے پس مسجد میں یہ حکم بدرجہ اولیٰ ہے اور نیک باتوں کے سوا اور کلام کرنا اعتکاف نہ کرنے والے کے لئے بھی مکروہ ہے پس مخالفت کے لئے بدرجہ اولیٰ مکروہ ہے اور بظاہر نیک باتوں سے مراد یہاں وہ باتیں ہیں جن میں

نکل گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا خواہ وہ جان بوجھ کر نکلا ہو یا معمول کر نکلا ہو اور عورت اپنے گھر کی مسجد اعتکاف سے گھر میں کسی دوسری جگہ نہ نکلے اور اگر عورت مسجد میں معتکف تھی اور اسی حالت میں اس کو طلاق دی گئی تو اس کو چاہئے کہ اپنے گھر میں چلی آئے اور اسی اعتکاف پر پنا کر کے اپنے گھر میں معتکف ہو جائے یعنی اعتکاف کرنے والا اپنے اعتکاف کی جگہ (مسجد) سے نہ نکلے خواہ عورت کے حق میں وہ گھر کی مسجد ہو پس اگر وہ اس سے باہر نکل گئی اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی دوسری جگہ گئی ہو، اگر اس کا اعتکاف واجب ہے تو..... باطل ہو جائے گا اور اگر وہ اعتکاف بغل ہے تو پورا ختم ہو جائے گا۔ وہ عزائم جن کی وجہ سے اعتکاف والے کو مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے ان میں سے ایک عزائم انسان کی طبیعت حاجت ہے یعنی وہ حاجت جس سے انسان کو چارہ نہیں ہے اور وہ اس حاجت کو مسجد میں پورا نہیں کر سکتا مثلاً پیشاب، پاخانہ اور ان دونوں کے متعلقات یعنی استنجاء وضو اور اگر احکام ہو جائے تو غسل کرنا جبکہ مسجد میں غسل کرنا ممکن نہ ہو لیکن اگر مسجد میں اس طرح پر غسل کر لیا ممکن ہو کہ مسجد ملوث نہ ہونے پائے تو مضائقہ نہیں مثلاً مسجد میں کوئی تالاب (حوض) ہو یا مسجد میں طہارت کے لئے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہو یا کوئی بنا برتن تھال وغیرہ رکھ کر..... اس میں اس طرح نہاے کہ مستعمل پانی سے مسجد ملوث نہ ہونے پائے لیکن اگر مستعمل پانی سے مسجد ملوث ہوئی ہو تو مسجد میں غسل کرنے سے منع کیا جائے کیونکہ مسجد کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا واجب ہے پس اگر مسجد میں غسل کرنا جس طرح سے کہ بیان ہوا ممکن ہو تو مسجد سے باہر نکلنے سے اس شخص کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ پس جب پیشاب یا پاخانہ کے لئے مسجد سے نکلا تو اس کو گھر میں داخل ہونے کا کوئی مضائقہ نہیں ہے اور وضو سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آجائے طہارت یعنی استنجاء وضو کے بعد وہاں نہ ٹھہرے، اگر طہارت کے بعد وہ اپنے گھر میں ایک ساعت بھی ٹھہرا یا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور اگر مسجد کے قریب اس کے کسی دوست کا گھر ہو تو اس اعتکاف کرنے والے پر یہ ضروری نہیں کہ قصائے حاجت کیلئے اس کے گھر جائے اور اگر اعتکاف والے کے دو گھروں ایک قریب ہو اور دوسرا دور ہو تو اس میں نقیحا کا اختلاف ہے بعض نقیحا کا قیل ہے کہ دور والے مکان میں جانا جائز نہیں ہے اگر وہاں جائے گا تو اعتکاف باطل ہو جائیگا اور بعض نے کہا کہ اس کو دور والے مکان میں جانا جائز ہے اور اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اگر مسجد کے ساتھ بیت الخلاء ہے جو کہ اس کے گھر کی بنیست قریب ہے اور اعتکاف کرنے والے شخص نے اس کو ترک کر دیا اور اپنے گھر آیا تو اس کا حکم بھی ان دونوں قولوں کی بنا پر تفریق کیا جائے گا یعنی ایک قول کی بنا پر اس کا اعتکاف فاسد ہو جائیگا اور دوسرے قول کی بنا پر فاسد نہیں ہوگا (مولف) اور ان دونوں قولوں میں زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ انسان بعض وقت دوسرے شخص کے گھر سے مانوس نہیں ہوتا ہے یعنی جب وہ دوسرے کے گھر سے مانوس نہیں ہے اور اس کو

رفع حاجت کرنا اپنے گھر کے سوا حاصل نہیں ہے تو اس کے لئے اپنے گھر آنا بلا خلاف جائز ہو تا بعید نہیں ہے اور جب کسی حاجت کے لئے نکلے تو اس کو جائز ہے کہ وقار اور سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ چلے اور کھانا پینا اور سونا اپنے اعتکاف کی جگہ میں کرنا چاہئے کیونکہ یہ حاجات مسجد میں پوری ہو سکتی ہیں اس لئے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک عند شرعی حاجت کے لئے نکلنا ہے مثلاً اذان دینے کے لئے یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے نکلنا، پس اگر اذان کے لئے مسجد سے باہر نکلا خواہ وہ مؤذن نہ ہو اور اذان کے مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس بارے مؤذن اور غیر مؤذن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اذان کے مینارہ کا دروازہ مسجد کے اندر ہو تو بدعت اولیٰ اس پر چڑھنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ بجز یہ ہے کہ اذان دینے کی جگہ (مینارہ اذان) پر چڑھنے سے جبکہ اس کا دروازہ مسجد کے اندر ہے ہو تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور اگر اس کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تو تب بھی ظاہر روایت میں یہی حکم ہے اور بعض فقہانے کہا ہے کہ یہ حکم مؤذن کے بارے میں ہے کیونکہ اس کا اذان کے لئے مسجد سے نکلنا ایجاب (مسجد میں رہنا واجب ہونے) سے مستثنیٰ ہے لیکن اگر وہ شخص غیر مؤذن ہو تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور صحیح یہ ہے کہ سب فقہاء کا قول مؤذن و غیر مؤذن سب کے بارے میں یکساں ہے اس لئے کہ وہ نماز کی سنت قائم کرنے (اذان دینے) کے لئے باہر نکلا ہے اور سنت اپنی جگہ پر قائم کی جاتی ہے پس وہ باہر نکلنا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہمارے میں ہے کہ اگر مینارہ اذان پر چڑھا تو بلا خلاف اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اگرچہ مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو کیونکہ مینارہ مسجد میں شامل ہے، پنجاب وغیرہ جو افعال مسجد میں منع ہیں مینارہ مسجد میں بھی منع ہیں اور مسجد کی طرح مینارہ مسجد میں بھی خرید و فروخت منع ہے پس مینارہ بھی مسجد کے گوشوں میں سے ایک گوشہ کی مانند ہے۔ اور بدائع سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مینارہ پر چڑھنے کے لئے اذان بھی مشوا نہیں ہے لیکن جب مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تو اس میں یہ قید ہونی چاہئے کہ اذان کے لئے نکلے کیونکہ مینارہ اگرچہ مسجد میں داخل ہے لیکن جب مسجد سے نکل کر مینارہ کے دروازہ تک چلے گا تو یہ نکلنا باعد ہے۔ اور جمعہ کی نماز کے لئے سورج کے زوال کے وقت نکلے یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس کے اعتکاف کی مسجد جامع مسجد سے قریب ہو یعنی اتنے فاصلہ پر ہو کہ اگر زوال کے وقت نکلے تو خطبہ اور جمعہ فوت نہ ہو اور اگر جامع مسجد ہاں سے دور ہو اور خطبہ و جمعہ فوت ہونے کا خوف ہو تو زوال کا انتظار نہ کرے لیکن انہذا ایسے وقت نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر چار رکعتیں خطبہ کی اذان سے پہلے پڑھے اور اس بارے میں اپنی رائے سے فیصلہ کرے۔ اب اس بارے میں تخری (راے) کہہ دے اور بعض مینارہ پر منحصر رکھے کیونکہ اذان بہت کم ٹھیک نکلنا ہے۔ اور تہمتہ مسجد پڑھنے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ قول ضعیف ہے جیسا کہ فقہانے اس کی تصریح کر دی ہے کہ جب کسی آدمی نے مسجد میں آکر فرض نماز شروع کر دی تو وہ نماز تہمتہ مسجد کی بجائے بھی کافی ہو جائے گی کیونکہ مسجد

میں داخل ہو کر نماز پڑھنا اس سے حاصل ہو گیا اس کو علیحدہ تہجد المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی اور یہی حکم اس وقت تک جبکہ سنتیں شروع کر دی ہوں جیسا کہ بحران میں دفع القدر کا اتباع کرتے ہوئے ہے، پس تہجد المسجد کی روایت جو کہ امام حسنؑ سے مروی ہے یا تو یہ ضعیف قول ہے یا اس بات پر مبنی ہے کہ چونکہ قطع مسافت کے بعد اتنے وقت پر جامع مسجد میں پہنچنا جس میں خطبہ سے پہلے صرف چار رکعت سنت مؤکدہ ہی پڑھی جاسکیں یہ اندازہ پر موقوف ہوگا قطعی نہیں ہوگا اس لئے ہو سکتا ہے کہ اندازہ کی عدم مطابقت کی وجہ سے کبھی وہ نفل سے قبل جامع مسجد میں داخل ہو جائے گا اور اس کو اس وقت مؤکدہ سنتوں کا شروع کرنا ممکن نہ ہو تو وہ تہجد المسجد شروع کر سکتا ہے پس اس کو تقدیر پر اکتفا کرنا چاہئے کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اندازہ صحیح نکلے لیکن علامہ خیر الدین رحمہ اللہ نے علامہ مقدسی کے خط سے نقل کیا ہے کہ تہجد المسجد کا مستقل طور پر ادا کرنا اس کے کسی فرض نماز کے ضمن میں ادا ہوجانے سے افضل ہے اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ جو شخص اعتکاف کرے اور کریم کے دروازے کو لازم پکڑے اس کو زیادہ سے زیادہ فضیلت و تکریم کے کام کرنے چاہئیں اس سمجھ لیجئے چونکہ ایسے وقت پر مسجد اعتکاف سے نکلنا کہ جامع مسجد میں پہنچ کر خطبہ سے پہلے چار رکعت سنت مؤکدہ پڑھ سکے یہ اندازہ سے ہوگا اس لئے قطعاً اتنے ہی وقت پر پہنچنا ہر دفعہ ممکن نہیں ہوگا لہذا کبھی وہ اتنے وقت سے بھی پہنچ سکتا ہے کہ جس میں خطبہ سے پہلے دو رکعت تہجد المسجد پڑھ کر چار رکعت سنت مؤکدہ باقراغت پڑھ سکے ایسی صورت میں اس کو تہجد المسجد بھی پڑھ لینا چاہئے تاکہ امام حسنؑ کی روایت پر عمل ہو جائے اور ممکن ہے وہ ایسی حالت پر مبنی ہو اگرچہ فقہائے عوام اس کو ضعیف کہا ہے وانشاء اللہ بالصواب (مؤلف) اور غار فرض جمعا دار کرنے کے بعد اتنا ٹھہرے کہ چار یا چھ رکعتیں پڑھ لے اور یہ سنت بعد الجمعہ کے بارے میں امام صاحبؒ اور صاحبین کے اختلاف کی بنا پر ہے۔ یعنی امام صاحبؒ کے نزدیک چار رکعت پڑھے اور صاحبین کے نزدیک چھ رکعت پڑھے (کیونکہ امام صاحبؒ کے نزدیک فرض جمعہ کے بعد کی مؤکدہ سنتیں چار رکعت ہیں اور صاحبین کے نزدیک چھ رکعت ہیں اپنی پہلے چار رکعت ایک سلام سے پھر دو رکعت ایک سلام سے پڑھے) اور اعتکاف کرنے والے کو ان سنتوں کا جامع مسجد میں ہی پڑھنا زہمی نہیں ہے بلکہ اپنے اعتکاف کی مسجد میں واپس آکر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جمعہ کے پہلے کی چار سنتیں اور بعد کی چار یا چھ سنتیں جامع مسجد میں ہی ادا کرے کیونکہ جمعہ کی سنتیں بھی فرض جمعہ کے تابع ہیں اس لئے اس کے ساتھ ملحق ہوں گی۔ اور یہ استحباب کا بیان تھا لیکن اگر اس سے زیادہ دیر جامع مسجد میں ٹھہرا ہوا مثلاً ایک دن رات وہاں ٹھہرا یا باقی اعتکاف وہی پورا کیا تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا مگر مکروہ و تنزیہی ہے اس لئے کہ جامع مسجد اعتکاف کی جگہ ہے لیکن اس کا وہاں ٹھہرنا مکروہ و تنزیہی ہے کیونکہ شروع میں جس مسجد کو اعتکاف کے لئے لازم کیا تھا یہ بلا ضرورت اس کی مخالفت ہے۔ نیز کیونکہ اس لئے

نہیں ہوتا اور اگر اکثر واقع ہونے والا نہ ہو تو اس کی وجہ سے مسجد سے نکلنے پر اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مسجد گرنے کی وجہ سے باہر نکلا یا اس کے نمازی متفرق ہو جانے کی وجہ سے نکلا یا کسی ظالم نے اس کو نکالا یا اپنے سامان کے خوف کی وجہ سے نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا جیسا کہ فتاویٰ قاضی خاں و ظہیر وغیرہ میں ہے اور مذہبی شارح کثر نے اس کے خلاف کہا ہے یا حجازہ کے لئے نکلا اگرچہ وہ اس کے لئے متعین یعنی کوئی اور شخص نہ ہو یا جہاد کے لئے نفیر عام (عام اعلان) ہونے پر نکلا یا گواہی دینے کے لئے نکلا یا بیماری کی وجہ سے نکلا یا ڈوبتے ہوئے یا جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے نکلا تو امام مذہبی شارح کثر نے یہاں ان مسائل میں فرق بیان کیا ہے اس طرح پر کہ بعض کو اعتکاف کا توڑنے والا قرار دیا ہے اور بعض کو نہیں اور اس میں صاحب بدائع کا اہتمام کیا ہے لیکن یہ فرق ہونا نہیں چاہئے، ہاں ان تمام عذرات کی وجہ سے اعتکاف کی مسجد سے نکلنے میں گناہ اس کے ذمے سے ماقط ہو جائے گا یعنی وہ نکلنے سے گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ نماز حجازہ کے لئے متعین ہو جائے یعنی کوئی دوسرا نہ ہو یا گواہی دینے کے لئے متعین ہو جائے اس طرح پر کہ اگر وہ گواہی نہیں دے گا تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا یا کسی ڈوبتے ہوئے یا جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے ہو تو اعتکاف کی مسجد سے نکلنا اور اعتکاف فاسد کر دینا اس پر واجب ہو جائے گا۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اگر نماز حجازہ وغیرہ کے لئے وہی شخص متعین ہو تو اب اس کو مسجد سے باہر نکلتا واجب ہے۔

جاننا چاہئے کہ ان موقعوں میں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کتب فقہ میں کافی بحث کی گئی ہے (مؤلف) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب و پاخانہ و غسل جنب کے لئے اور افان و جمعہ کی نماز کے لئے نکلنے کے سوا باقی سب صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک اعتکاف فاسد ہو جائے گا (خواہ ایک ساعت کے لئے ہی نکلا ہو) جیسا کہ اس کی صراحت اوپر گذر چکی ہے اور بعض مشائخ نے بعض مسائل میں عدم فساد کو استحسان قرار دیا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک جب تک آدمی سے دن و زیادہ مسجد اعتکاف سے باہر نہ رہے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ پس صاحبین کے نزدیک بلا عذر بھی مسجد سے باہر نصف دن سے کم رہنے پر اعتکاف ہرگز فاسد نہیں ہوگا۔ اگر بشری حاجت پیشاب یا خاںہ وغیرہ کے لئے مسجد سے باہر نکلا پھر ای فہم میں مریض کی عیادت کے لئے یا نماز حجازہ کے لئے چلا گیا تو جائز ہے جبکہ اس کا مسجد سے نکلنا خاص اسی مقصد کے لئے نہ ہو لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ راستہ سے نہ پھرتے اور نماز حجازہ کی مقدار سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے اور دستہ گزرنے والے کے طور پر مریض کی عیادت کرے وہاں ٹھہرے نہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت بشریہ کے لئے اعتکاف کی مسجد سے باہر تشریف لاتے ہوئے کسی مریض کے پاس سے گذرتے تو اس کی مزاج پرسی فرماتے اور اس کا پاس کھانے پینے کے لئے (درود ابو داؤد) بخلاف اس کے کسی بشری حاجت کیلئے نہ جہز نہ وضع نہ فرما نہ شہرت نہ دیا نہ قہر نہ شکر نہ دیا نہ شکوہ نہ دیا نہ۔

نکاح اور اس سے فراغت کے بعد کچھ دیر ہاں (بلا وجہ) ٹھہرا دیا تو اس کا اعتکاف امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسد ہو جائے گا خواہ تھوڑی دیر ٹھہرا ہو یا زیادہ دیر اور صاحبین کے نزدیک جب تک آدمی دن سے زیادہ نہ ٹھہرا ہو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور یہ استحسان ہے اس لئے کہ تھوڑی دیر پہنچنے کے لئے میں ضرورت ہے اور یہ بات صاحبین کے قول کو ترجیح ہونے کی مقتضی ہے اور محقق ابن کمال نے فتح القدیر میں امام صاحب کے قول کو ترجیح دی ہے اور صاحبین کے قول کے بالفرضہ استحسان ہونے سے انکار کیا ہے اس لئے کہ جس ضرورت پر تخفیف موقوف ہے وہ ایسی ضرورت ہے جو لازمی اور غالب طور پر واقع ہونے والی ہو اور صورت مذکورہ میں ایسا نہیں ہے کیونکہ صاحبین بلا ضرورت نصف نفل سے کہنے کے لئے نکلا جائز قرار دیتے ہیں اور مسئلہ بنیاد میں بھی نصف نفل سے کم نکلنے کا حکم میان ہوا ہے اور اس سے معلوم ہے کہ اس کا استحسان ہونا مسلم نہیں ہے جو یہ کہا جائے کہ یہ بھی استحسان پر قیاس کو ترجیح ہونے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جیسا کہ رحمتی نے افادہ کیا ہے۔ پس یہ صورت بھی اُن مواقع میں سے ہے جن میں قیاس پر عمل کیا جائے۔ اور اکثر کتب فقہ میں اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے (مؤلف) اور اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی بلوغ ضرورت کی وجہ سے نکلنے کے بعد مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں ٹھہرنا جبکہ عبادت کے لئے نہ ہو اعتکاف کے لئے نقصان دہ ہے اور اگر نذر التزام کے وقت یہ شرط مقرر کی تھی کہ مریض کی عبادت یا نماز یا جہازہ یا مجلس علم میں حاضر ہونے کے لئے نکلے تو اس کے لئے جائز ہے اور حاصل یہ کہ اکثر واقع ہونے والے عذرات تو علما مستثنیٰ ہو گئے اگر چنانہ کی شرط نہ کی ہو اور عذرات غالب الوقوع غرض ہیں وہ مستثنیٰ نہیں ہیں لیکن اگر نذر التزام کرتے وقت شرط مقرر کی ہو تو ایسے عذرات بھی مستثنیٰ ہو جائیں گے اور ان کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنے پر اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مسجد سے نکلنے کا مطلب اس کے قبول کا مسجد سے باہر نکلنا ہے پس اگر اپنا سراپہ گھر کی طرف (جو مسجد سے متصل ہو) باہر نکالنے سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا جیسا کہ اگر کوئی شخص حلف (قسم) کرے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا اور وہ سراپہ نکالے تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ پس اگر اپنا سر مسجد سے باہر کسی اپنے گھر والے کی طرف نکال دے تاکہ وہ اس کا سر دھو دے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اور یہ سب احکام اعتکاف واجب کے ہیں لیکن اعتکاف نفل میں اگر غنہ سے یا بغیر غنہ کے نکلے تو ظاہر روایت کے بموجب کچھ مضائقہ نہیں اور اگر وہ مریض کی عبادت کو جائے یا جہازہ میں حاضر ہونے کے لئے نکلے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اور اگر نفل اعتکاف شروع کیا پھر ٹوڑ دیا تو اس کی قضا لازم نہیں ہے کیونکہ اس کی کم سے کم مدت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے یہاں تک کہ اگر مسجد میں داخل ہوا اور یہ نیت کر لی کہ جب تک مسجد سے باہر نہ نکلوں تب تک اعتکاف ہے (یا مثلاً غری میں یوں کہے تو نیت الاعتکاف ما دمئت فی هذا المسجد) تو صحیح ہے، اور یہ

ناله یخروش و قیغ و دایه شفق ناله ش ش ش طنگه ش ش ش و در ناله ش ش ش بحر ش ش ش ناله ناله دروش

امام صاحب سے ظاہر المذہب ہے اور یہی صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے پس اگر نفل اعتکاف ایک ساعت تک شروع کیا اور پھر ترک کر دیا تو یہ اعتکاف کو توڑ دینا نہیں ہے بلکہ ختم کر دینا ہے پس اس کی قضا لازم نہیں ہوگی اور نفل اعتکاف سنت مؤکدہ یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کو بھی شامل ہے لیکن اس کے مشرقاً اخیرہ رمضان کے ساتھ مقدر ہونے کی وجہ سے اس میں روزہ شرط ہے اور اسی لئے یہ شروع کر دینے سے لازم ہو جاتا ہے اور محقق ابن کمال نے کہا کہ مقتضائے نظر یہ ہے کہ اگر مسنون اعتکاف یعنی عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کو اس کی نیت کے شروع کر دیا پھر اس کو فاسد کر دیا تو امام ابو یوسفؒ کے قول پر تخریج کرتے ہوئے اس کی قضا واجب ہوگی کیونکہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک چار رکعت سنت مؤکدہ شروع کر کے فاسد کر دینے سے اُن چار رکعت کی قضا اس پر لازم ہوگی طرفین کے قول پر نہیں۔ پس ابن ہمام کی بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتکاف مسنون شروع کر دینے سے لازم ہو جاتا ہے اور امام ابو یوسفؒ کے قول کی بنا پر تمام دنوں کی یا باقی دنوں کی قضا واجب ہوگی اور طرفین کے قول پر صرف اس دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگی جس دن کا اعتکاف فاسد کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اعتکاف کا ہر دن مستقل جہلگاہ ہے اور یہاں پر کہا ہے کہ امام ابو یوسفؒ کے قول کی بنا پر باقی دنوں کے اعتکاف کی قضا سے گاتوبہ حکم اس بنا پر ہے کہ اعتکاف شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے جیسا کہ نذر کرنے سے لازم ہوتا ہے اور اگر عشرہ (دس دن) کے اعتکاف کی نذر کی تو ان سب دنوں کا لگاتار اعتکاف کرنا لازم ہوگا اور اگر ان میں سے بعض دنوں کا اعتکاف فاسد کر دے گا تو ان باقی دنوں کی قضا لازم ہوگی جیسا کہ معین چینی کے روزوں کی ندریں بیان ہو چکا ہے اور حاصل یہ ہے کہ طرفین کے نزدیک جس دن کا اعتکاف شروع کیا تو پڑھنے پر صرف اسی دن کے اعتکاف کی قضا ہے گا کیونکہ صرف اسی دن کا روزہ اس پر لازم ہوگا بخلاف باقی دنوں کے کیونکہ ہر دن ایسا ہے جیسا کہ چار رکعت والی نمازیں ہر دو گانہ، اگرچہ مسنون اعتکاف پورے عشرہ کا ہی ہے غور کر لیجئے۔

(۲) اعتکاف کو توڑنے والی دوسری چیز جماع اور اس کے لوازم ہیں، پس اعتکاف کرنے والے پر جماع حرام ہے اور اس کے لوازم بھی حرام ہیں مثلاً مباشرت کرنا (یعنی بدن سے بدن ملانا) اور بوسہ و مساس و معانقہ اور فرج یعنی پیشاب و پاخانہ کے مقام کے علاوہ جسم کی کسی اور جگہ مثلاً ران یا پیٹ وغیرہ میں جماع کرنا، رات اور دن اس حکم میں برابر ہیں اور فرج یعنی قبل یا دبر میں جماع کرنے سے خواہ انزال ہو یا نہ ہو اور خواہ جماع جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر کیا ہو اور خواہ رضامندی کی حالت میں کیا ہو یا اکراہ کی حالت میں کیا ہو، رات میں یا دن میں ہر حال میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے (یعنی حقیقہ جماع پایا جانے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے جیسا کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے حقیقہ جماع کی تشریح مفصلیت روزہ میں گذر چکی ہے، موافق) خواہ جماع مسجد سے باہر ہی واقع ہوا ہو اس کی

اور نہ صرف یہ کہ تشریح مفصلیت روزہ میں گذر چکی ہے، موافق) خواہ جماع مسجد سے باہر ہی واقع ہوا ہو اس کی

صورت یہ ہے کہ اعتکاف والا شخص کسی بشری ضرورت کے لئے مسجد سے باہر نکلا تو اس وقت بھی اس کو وطی (جماع) کرنا حرام ہے، شروع نماز اسلام میں بعض صحابہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلے تھے اور اپنی جماع کی حاجت پوری کر کے غسل کرتے پھر اعتکاف کی جگہ میں چلے جاتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَبْتَغُوا زِينَةً وَمِنْكُمْ ذُو الْأَرْبَعِ عَشْرِ مِائَةِ مِائَةٍ فِي الْمَسَاجِدِ (سورۃ البقرہ ۲۲) یعنی جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی عورتوں سے محبت، دُکرو اور شیخ اسماعیل نے کہا کہ اس میں نظر ہے کیونکہ مسجد میں وطی (جماع) ممکن تو ہے اگرچہ مسجد میں بحالت جنابت رہنا منع ہونے کی وجہ سے جماع حرام ہے اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں معتکف ہو اور اس کا خاوند اس سے مباشرت کرے تو اس عورت کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ پس اس طرح سے مسجد کے باہر وطی ممکن ہے۔ اور جماع حقیقی کے علاوہ (لوازم جماع یعنی صرف صورتہ جماع یا صرف معنی جماع کی صورت میں، مؤلف) اگر انزال ہو تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور اگر انزال نہ ہو تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا (جیسا کہ روزہ کا حکم ہے) کیونکہ ان صورتوں میں انزال کے بغیر معنا جماع نہیں ہوگا لیکن اعتکاف میں ایسا کرنا حرام ہے اور اسی طرح بوسہ دینے سے منع کرنے اور چھونے سے اگر انزال ہو گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا ورنہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اعتکاف میں ایسا کرنا حرام ہے بخلاف روزہ کے کیونکہ روزہ کی حالت میں اگر دعائی جماع کے کرنے سے اپنے نفس پر روزہ توڑنے سے امن میں ہو تو دعائی حرام نہیں ہیں (اور جن صورتوں میں نہ صورتہ جماع پایا جائے اور نہ معنی ہو تو انزال ہونے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا صورتہ و معنی جماع کی تشریح مفصلات روزہ میں بیان ہو چکی ہے، مؤلف) پس اگر خیال باندھنے (تفکر) سے یا صورت دیکھنے (نظر کرنے) سے انزال ہو گیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا کیونکہ نہ صورتہ جماع پایا گیا ہے اور نہ معنا پایا گیا ہے احتلام ہوجانے کی صورت میں بھی یہی حکم ہے (خلاصہ یہ ہے کہ جماع اور اس کے لوازم سے جن صورتوں میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے اور جن صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہے کہ اعتکاف میں دن اور رات اس حکم میں برابر ہے جبکہ روزہ میں دن کے وقت یعنی روزہ کی حالت میں یہ چیزیں روزے کی مفصل ہیں اور جماع اور اس کے لوازم کے علاوہ دوسرے مفصلات روزہ سے واجب و سنت مؤکدہ اعتکاف اس وقت ٹوٹ جائے گا جبکہ کوئی روزہ توڑنے والی چیز روزہ کی حالت میں پائی جائے کیونکہ روزہ اس اعتکاف کے لئے شرط ہے جب روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، مؤلف) پھر جن صورتوں میں انزال ہو جائے روزہ واعتکاف فاسد نہیں ہوتا مثلاً احتلام وغیرہ سے انزال کی صورت میں تو اگر اس کو مسجد میں غسل اس طرح ممکن ہو کہ مسجد مستعمل پانی سے خراب نہ ہوگی تو مضائقہ نہیں لیکن اگر مسجد کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ مسجد سے باہر نکلے اور غسل کرے اور پھر مسجد میں آجائے تو یہ حکم بیان ہو چکا، مؤلف

اگر مسجد کے اندر کسی برتن میں وضو کیا تو اس کا حکم بھی اسی تفصیل کے ساتھ ہے۔ بخلاف غیر محکف کے کہ اس کے لئے مسجد میں وضو کرنا مکروہ ہے خواہ وہ کسی برتن میں ہی کرے لیکن اگر مسجد میں کوئی جگہ وضو کے لئے بنائی گئی ہو اور وہاں نماز پڑھی جاتی ہو تو مکروہ نہیں ہے۔

(۳) اعتکاف کو توڑنے والی تیسری چیز بیہوشی اور جنون ہے، صوف بیہوشی اور جنون سے بالاتفاق اعتکاف فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی وجہ سے اعتکاف کا لگنا نہ ہو یا منقطع نہ ہو جائے اور جب اس کو افاقہ ہو جائے تو اعتکاف کا نئے سرے سے شروع کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کئی مدت تک بیہوشی یا جنون رہا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس پر واجب ہے کہ جب افاقہ ہو جائے تو نئے سرے سے اعتکاف کرے اس لئے کہ اس پر اعتکاف کا لگنا کرنا واجب ہوا تھا اور اس سے اعتکاف کا لگنا نہ ہونا فوت ہو گیا ہے پس اس کو نئے سرے سے اعتکاف کرنا لازم ہو گا۔ پس بیہوشی یا جنون سے اعتکاف اس وقت باطل ہوتا ہے جبکہ وہ کئی دن تک رہے (یعنی جبکہ دون یا زیادہ تک رہے، مؤلف) اور کئی دن اس لئے کہا کہ ان دنوں میں نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ فوت ہو جائے لیکن پہلے دن کا اعتکاف باطل نہیں ہو گا جبکہ وہ مسجد میں رہا ہو اور اس نے وہ دن مسجد میں ہی پورا کیا ہو (کیونکہ نیت موجود ہے مؤلف) لیکن اگر وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو اس پر اس دن کی بھی قضا لازم ہوگی کیونکہ رکن یعنی مسجد میں رہنا نہیں پایا گیا اور بیہوشی یا جنون کے باقی دنوں کا اعتکاف جنون و بیہوشی دور ہونے کے بعد قضا کرے اگرچہ وہ جنون بہت لمبا ہو گیا ہو یہ حکم استحسانا ہے۔ پس اگر وہ اعتکاف واجب ہو تو جب اس کی قضا پر قلم ہو فوت شدہ کی تلافی کے لئے اس کی قضا دے اور اس کو روزہ کے ساتھ قضا کرے کیونکہ وہ روزہ کے ساتھ فوت ہوا ہے پس روزہ ہی کے ساتھ قضا کیا جائے گا لیکن اگر وہ نذر کا اعتکاف کسی معین جیسے کا ہو گا تو اعتکاف ہونے کے دن سے جس قدر دن باقی ہوں گے صرف اتنے ہی دن کے اعتکاف کو قضا کرے اس کے سوا اور کچھ نہیں اور اس کو نئے سرے سے اعتکاف شروع کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ کسی معین جیسے کے روزوں کی نذر کرنے کی صورت میں حکم ہے کہ اگر وہ کسی ایک دن کا روزہ افطار کر دے تو صرف اسی دن کے روزہ کی قضا دے گا اور اس کو نئے سرے سے تمام روزہ لازم نہیں ہوں گے جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کا حکم ہے جو کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اگر وہ واجب اعتکاف غیر معین جیسے کا ہو تو فاسد کر دینے کے بعد اس کو نئے سرے سے شروع کرنا لازم ہو گا اس لئے کہ وہ لگاتار ادا کرنا لازم ہوا ہے پس اس میں لگنا نہ ہونے کی صفت کی رعایت کی جائیگی خواہ اس کو اپنے فعل سے بغیر کسی عذر کے فاسد کیا ہو مثلاً مسجد سے باہر جمل کرے یا دن میں کھانا پینا کرے یا اپنے فعل سے کسی عذر کی وجہ سے فاسد کیا ہو مثلاً ایسا بیان ہو گیا ہو کہ اس کو مسجد سے نکلنے کی ضرورت لاحق ہوئی ہو اور وہ مسجد سے نکل گیا ہو یا بالکل اس کے

لے کر بکروں پر جانے والی حالت سے وہ حالت میں رہا جس کے برائے وہ بھرتی ہو گیا تھا۔

اصلاح متفرق ہیں پس ان کو بچہ نہ کرنا لازم نہیں ہوتا لیکن شرط کرنے سے ہو جائیگا جیسا کہ رفتہ میں ہے اور وہ شخص ہر روز طہارے فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہو کرے اور سورج غروب ہونے کے بعد نکلا کرے۔ اور اگر راتوں کے اعتکاف کی نذر کی اور خالص راتوں کی نیت کی تب بھی اس کی نیت درست ہے اس لئے کہ اس نے حقیقت لغوی کی نیت کی ہے اور اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ اس نے رفتہ کا عمل نہیں کیا۔ اور اگر ایام (دنوں) کے اعتکاف کی نذر کی اور کہتا ہے کہ میں نے دن کہکرات مراد لی ہے تو یہ نیت صحیح نہیں ہے یعنی اس کی نیت پر عمل نہیں کیا ہوا ہوگا بلکہ اس پر دنوں اور راتوں دونوں کا اعتکاف واجب ہوگا اس لئے کہ اس نے ایسی چیز کی نیت کی ہے جو اس کے کلام سے مفہوم نہیں ہوتی جیسا کہ اگر اس نے نذر کی کہ ایک مہینے کا اعتکاف کرے گا اور اس نے اس میں صرف دنوں یا صرف راتوں کے اعتکاف کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح نہیں ہے کیونکہ مہینہ ایک معین مقدار کا نام ہے جو دنوں اور راتوں پر مشتمل ہے اس کے سوا اس کا احتمال نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ اس کی صراحت کر دے اور کہے کہ وہ ایک ماہ کے صرف دنوں کا اعتکاف کرے گا تو جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی لازم ہوگا یا وہ استہکاک کرے اور کہے کہ ایک ماہ کا اعتکاف سوائے راتوں کے کریگا تو اس صورت میں بھی دنوں کا اعتکاف خالص ہو جائے گا کیونکہ استہکاک کی وجہ سے مستثنیٰ کو نکالنے کے بعد جو باقی رہے اس نے اسی کی بابت بات کہی ہے پس گویا کہ اپنی نذر میں اس نے تیس دن کے صرف دنوں کا اعتکاف کرنے کو کہا ہے اور اسی طرح اگر یہ نذر کی کہ ایک ماہ کا اعتکاف کرے گا اور دنوں کو مستثنیٰ کیا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ دنوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد صرف راتیں باقی رہ گئیں اور راتوں میں نذر کا اعتکاف درست نہیں ہوتا کیونکہ رات میں اعتکاف کی شرط یعنی رفتہ کا ہونا نہیں پایا جائے گا۔ اور اگر ایک مہینے کی بجائے تیس دن کہے گا تو اس کا حکم ایسا نہ ہوگا جیسا کہ اس نے دوا میں یا زیادہ راتوں کے اعتکاف کی نذر کی اور راتیں کہیں دن مراد لئے ہیں تو یہ صراحت کے ساتھ نذر نہیں آیا لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں اس کی نیت پر عمل نہیں کرنا چاہیئے اور اس پر راتوں اور دنوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہونا چاہیئے جیسا کہ ایام کہہ کر راتیں مراد لینے کا حکم بیان ہو چکا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ مفرد طہارے کے لفظ سے اعتکاف کی نذر کرے گا یا ثنویہ یا جمع کے لفظ سے کرے گا اسان میں سے ہر ایک دن ہوگا یا رات ہوگی یہ صحیح صورتیں ہوں پھر ان میں سے ہر ایک میں حقیقت لغوی کی نیت کی ہوگی یا مجازی یا دن اور رات دونوں کی نیت کی ہوگی یا ان میں سے کوئی نیت نہیں کی ہوگی۔ پس یہ کل جو بیس صورتیں مرتب ہوئیں ان میں سے تشبیہ اور جمع کی (سول) صورتوں کے احکام اور بیان ہو چکے ہیں باقی مفرد کی (آٹھ صورتیں) رہ گئیں (ان کے احکام یہ ہیں) پس اگر اس نے یہ کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے واجب ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کروں تو اس پر صرف ایک دن کا اعتکاف واجب ہوگا خواہ اس نے صرف دن کی نیت کی ہو یا اس نے کچھ بھی نیت نہ کی ہو اور اس دن کی رات اس

نہیں ہے اسی لئے تیرہویں شب میں امام صاحب کے نزدیک قربانی جائز نہیں بخلاف امام شافعی کے اور گیارہویں یا بارہویں رات میں قربانی جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نویں ذی الحجہ سے بارہویں ذی الحجہ تک چار راتیں اپنے سے پہلے دن کے تابع ہوتی ہیں (جیسا کہ حج کے بیان میں آئے گا مؤلف) ان کے علاوہ سال کی تمام راتیں آنے والے دن کے تابع ہوتی ہیں پس اس اصول کی بنا پر جب تہینہ اور جمع کے صیغے سے اعتکاف کی نذر کی تو مسجد میں غروب سے پہلے داخل ہوا اور اپنی نذر کے آخری دن کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے نکلے پس اگر کسی شخص نے یوں نذر کی کہ اشرف کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو دن کا اعتکاف کروں تو مسجد میں صبح غروب ہونے سے پہلے داخل ہوا اور اس رات کو اور اس کے بعد کے دن اور دوسری رات اور اس کے بعد کے دن میں مسجد میں ٹھہرا ہے اور اس دن کا صبح غروب ہونے کے بعد مسجد سے نکلے، اسی طرح اگر نیا بعدوں مثلاً تین دن یا زیادہ کے اعتکاف کی نذر کی تب بھی صبح غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اور نذر کے آخری دن کا آفتاب غروب ہونے کے بعد مسجد سے نکلے، اور جب صرف دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو دن سے اعتکاف شروع کرے اور طلوع فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے پس اس بنا پر دنوں کی نذر کرنے میں راتیں داخل نہیں ہوتیں جب تک کہ عید پر ذلالت کرنے والا لفظ نہ کہے۔

(۴) اگر عید کے دن کے اعتکاف کی نذر کی تو امام ابو حنیفہ سے امام محمد کی روایت کے مطابق درست ہے (یعنی وہ دن اس پر لازم ہو جائے گی) اور وہ اس کو کسی دوسرے وقت میں تھا کوئے (کیونکہ اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام یا مکروہ تحریمی ہے تو اس دن کا روزہ صحیح نہ ہوگا اس لئے اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا) اور اگر اس میں قسم کی نیت کی تھی تو قسم کا کفارہ واجب ہوگا اور اگر اسی دن اعتکاف کیا تو اعتکاف ادا ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوگا جیسا کہ روزہ میں حکم ہے اور یہ حکم ان پانچوں دنوں کے لئے ہے جن میں روزہ رکھنے سے شروع نے منع کیا ہے یعنی دسویں عیدین اور تین دن تشریق کے اور امام ابو یوسف کی روایت کے مطابق اس کی ان دنوں کی نذر درست نہیں ہے جیسا کہ ان دنوں میں روزہ کی نذر درست نہیں ہے۔

(۵) اگر کوئی شخص اعتکاف کرے اور اس کو اپنے اور واجب نہ کرے پھر مسجد سے نکل جائے تو اس پر کچھ لازم نہیں ہوتا۔
(۶) اگر ایک معین دن یا ایک معین مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور اس دن سے ایک دن پہلے یا اس مہینے سے ایک مہینہ پہلے اعتکاف کر لیا یا مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے کی نذر کی اور کسی اور مسجد میں اعتکاف کر لیا تو جائز ہے۔ اس لئے کہ کہ سبب یا یا جاننے کے بعد تعمیل جائز ہے اور اسی طرح مکان (جگہ) کا تعین بھی انوشہ جائز ہے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک ہے بخلاف نزدیک جائز نہیں اور ان کا یہ اختلاف معین وقت سے پہلے یا کہنے میں ہے معین وقت کے بعد

شہ ما شہ غایۃ الاوقات شہ حیات شہ بحدوش شہ عرواۃ من مذویات شہ حیات شہ بخروش شہ بحر و شہ غشتا۔
شہ بخروش و حیات غشتا شہ من شہ عرواۃ و بحر و شہ بحر۔

کو اس فعلیت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ پس صبح و شہر و عیالات کی بنا پر پہلی امتوں کے لئے یہ فعلیت نہیں تھی، لیکن عیالات
ابن عمر رضی اللہ عنہما نے شرع بخاری میں دلائل قویہ سے اس قول کو رد کیا ہے۔ فلیتبدلہ اولیٰ القدر کی فعلیت
قیامت تک باقی ہے۔ یعنی شہر و عیالات سے آخر زمانہ تک اس کا جود اور ثابت ہے اور اس پر عمل ہے۔ حضرت سعید بن
المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب قدر کی عشا کی نماز میں شامل ہوا تو اس نے شب قدر میں بے حصہ پایا،
اور امام حنفی رحمہ اللہ سے عشا اور صبح دونوں کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے جس کو چاہتا ہے شب قدر
دیکھنے کی دولت نصیب فرماتا ہے اور جو حضرت ہلب مالکی فقیہ سے روایت ہے کہ شب قدر کا حقیقی طور پر دیکھنا ممکن
نہیں ہے۔ بات غلط ہے اور جو شخص اس کو دیکھے اس کو چاہئے کہ اس کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا
شب قدر کے تعین کے بارے میں علماء کا بہت اختلاف ہے ان سب
لیتبدلہ القدر کے تعین کے متعلق اقبال

فتح الباری شرح بخاری میں مفصلاً ذکر فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک شب قدر بالاعتساق
رمضان المبارک میں ہوتی ہے (اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کونسی رات ہے) لیکن صاحبین کے نزدیک وہ ہمیشہ رمضان کی
ایک معین رات میں ہوتی ہے اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتی اور امام صاحب کے نزدیک اس کی کوئی علت متعین نہیں ہے
بلکہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کونسی رات ہے۔ اور اس اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر
ہوتا ہے جبکہ کسی شخص نے اپنے غلام کو کہا کہ تو شب قدر میں آزاد ہے یا اپنی عورت کو کہا کہ شب قدر میں تجھ کو طلاق ہو
تو اگر اس نے رمضان داخل ہونے سے پہلے کہا ہے تو جب رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر آئے گا تو یہ اختلاف وہ
غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کی عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر رمضان کی ایک رات یا زیادہ گزرنے کے بعد
کہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک آئندہ سال کا رمضان گزرا کہ شوال کا چاند نظر آئے وہ غلام آزاد نہیں
ہوگا اور اس کی عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ احتمال ہے کہ شاید پہلے رمضان کی پہلی تاریخ میں
شب قدر ہو چکی ہو اور دوسرے سال کی آخری تاریخ میں ہو۔ پس پہلے سال کے رمضان کا آخری دن گذرنے پر احتمال
اول کی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہوگا یعنی یہ احتمال ہے کہ شب قدر اس سال رمضان کی پہلی رات میں ہو چکی ہو اور
عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی اور دوسرے سال کے رمضان کا آخری دن ختم ہونے سے پہلے دوسرے احتمال کی وجہ سے غلام
آزاد نہیں ہوگا اور طلاق واقع نہیں ہوگی یعنی یہ احتمال ہے کہ دوسرے سال رمضان کے آخری دن شب قدر واقع ہوئی ہو
پس جب دوسرے سال کا رمضان ختم ہو گیا تو اب اس شب قدر کا جود جس پر عتق (غلام آزاد ہونا) و طلاق متعلق تھے

لے طاق النوازل و حاشیۃ الکح عہ حیات عہ عاشیتنا ج عہ طاق النوازل عہ شمس مولود اللہ و حیات عہ حیات شہ حیات
عہ مدوش و فتح و عہ تفسیر و تصرف عہ بحر و مدونہ و عہ

ان دونوں سالوں میں سے کسی ایک سال میں متحقق ہو گیا پس اب عتق و طلاق واقع ہو جائیں گے۔ اور صاحبین کے نزدیک جب آنے والے سال کی وہی تاریخ گزر جائے گی جس تاریخ میں بیات کہی ہے تو عتق و طلاق واقع ہو جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک شب قدر مقدم و مؤخر نہیں نہیں ہوتی۔ یعنی اگر اس نے رمضان کی پہلی رات کو ایسا کہا تھا تو آنے والے سال کی پہلی رات کو دونوں امر واقع ہو جائیں گے اور اگر دوسری یا تیسری یا چوتھی یا آخری تک کوئی تاریخ تھی اقداحتمال ہے کہ وہ شب قدر یا غنی میں گذر چکی ہے تو صاحبین کے نزدیک آئندہ سال کی اسی تاریخ کو شب قدر کا وجود قطعی طور پر متحقق ہو جائے گا۔ اور فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہے لیکن صاحب محیط نے اس میں یہ قید بیان کی ہے کہ وہ علف کرنے والا شخص فقیر ہو اور شقیقہ کے بارے میں اختلاف فقہاء کو جانتا ہو لیکن اگر وہ عوام میں سے ہو اوردہ اس بارے میں اختلاف فقہاء کو نہ جانتا ہو تو اس کے لئے لیلۃ القدر تائیسویں شب قرار دی جائے گی، کیونکہ اول تو عوام اسی کو شب قدر کہتے ہیں تو اس کا علف امام صاحب کے نزدیک اسی کی طرف لگا با جائے گا جس کو عوام پہچانتے ہیں اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا دوسرے یہ کہ شب قدر کے متعلق جو اقوال وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ شب قدر تائیسویں شب رمضان المبارک کو ہوتی ہے اور بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور امام صاحب نے ان احادیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس سال میں لیلۃ القدر اسی تاریخ میں تھی اور جو شخص احادیث کے طریقوں اور ان کے الفاظ میں خود کرتا ہے اس کو احادیث کے سیاق و اس بات پر دلالت کرتے ہیں مثلاً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس چیز کی تو تلاش کرتا ہے وہ تیرے آگے ہے اور بیشک اس سال لیلۃ القدر تلاش کی جا رہی تھی۔ (اور اس کی مزید تفصیل شروع احادیث سے معلوم کی جائے، مؤلف) اور اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ تائیسویں شب ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک تائیسویں شب ہوتی ہے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو اور اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو اور اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں بعض نے کہا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہوتی ہے اور امام حسنؑ نے کہا کہ سترہویں رات کو ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ انیس شب کو ہوتی ہے۔ نزدیک ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چوبیسویں شب ہے اور عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پچیسویں شب ہے اور بعض نے کہا کہ تائیسویں شب ہوتی ہے اور جانا چاہئے کہ شب قدر کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں اور مجہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ رمضان میں ہے پھر بعض نے کہا کہ وہ پھر تو رہتی ہے کسی سال کسی رات کو اور کسی سال کسی دوسری رات کو ہوتی ہے بعض نے کہا کہ ایک معین تاریخ میں ہوتی ہے پھر اخیر عشرہ میں اس کی امید کی گئی ہے پھر اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں امید کی گئی ہے اور تائیسویں یا چوبیسویں یا تائیسویں یا تائیسویں شب کی امید کی گئی ہے اور اب امت میں مشہور یہ ہے کہ شب قدر تائیسویں شب ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ اور دیگر علماء و فقہاء

یعنی قیام لیل کا ادنیٰ درجہ ہے) لیکن اس کا اکل درجہ یہ ہے کہ تمام رات یا اس کا بیشتر حصہ شب بیداری کہے اور نماز و تلاوت قرآن مجید و حدیث و سماعت قرآن و حدیث و تسبیح و تہلیل و ذکر و دود و شریف و غیرہ عبادات میں گزارے یعنی جس نے اس رات کو عشا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے اس رات کا ثواب حاصل کر لیا اور جس نے اس سے زیادہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا نصف رات عبادت کی اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا تمام رات عبادت کی، اس کو سلم نے روایت کیا ہے یعنی جس نے عشا اور صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا کہ تمام رات عبادت میں گزاری ہے ان میں ہر ایک نماز آدمی رات کی عبادت کے قائم مقام ہے کیونکہ یہ دونوں نمازیں رات کا فریضہ ہیں اور مغرب کی نماز دن کی نماز کے برابر ہے۔

اور لیلۃ القدر کے بعد آنے والے دن کو بھی عبادت میں گزارنا چاہئے کیونکہ اس دن کی فضیلت بھی شب قدر کی مانند ہے جیسا کہ ابو نعیم کی حدیث میں ہے کہ چار دن ایسے ہیں کہ ان کی راتیں ان کے دنوں کی مانند ہیں اور ان کے دن ان کی راتوں کی مانند ہیں ان میں رزق میں فراخی کی جاتی ہے اور دلوں کو آزاد کیا جاتا ہے اور ان میں بہت بڑی خیر و بھلائی دی جاتی ہے، شب قدر اور اس کی صبح، شعبان کی چند صبحوں شب اور اس کی صبح، عرفة کی شب اور اس کی صبح، جمعہ کی شب اور اس کی صبح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ فقہا و علمائے ذکر کہتے ہیں کہ شب قدر کی رات اور اس کے دن میں دعا و عبادات مقبول ہیں پس اگر کسی شخص نے اس کی رات کو فوت کر دیا تو وہ اس کے دن کو حاصل کرے۔ اور مرقاة شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ یہ جو شب قدر کی علامت حدیثوں میں آئی ہے کہ انا انظلم یومئذ لا شعاع لھا یعنی اس روز سورج اس حالت پر نکلے گا کہ تیز نورانی شعاعیں نہیں ہوں گی، علامہ ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا رات کے گزارنے کے بعد دن کی نشانی بیان فرمانے کا فائدہ یہ ہے کہ رات کی طرح اس دن کو بھی زندہ رکھنا یعنی عبادات و طاعات میں گزارنا سنت ہے (پس رات کے جاننے والے اس دن میں غافل ہو کر نہ سوئیں اس کی قدر بھی شب قدر کی طرح کریں مولف) اور لیلۃ القدر تمام عمر کے گناہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہے اور اس رات میں لوگوں کے رزق اور عمریں اور مالدار و فقیر ہونا اور عزت یا ذلت ملنا اور زندگی و موت اور صبح کوئے والوں کی خوداد مقرر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت زیادہ خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ فرمادیجئے کہ اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس حال میں کیا دعا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ یعنی اے اللہ! آپ معاف فرمائے والے میں معاف فرمائے کو پسند فرماتے ہیں پس آپ مجھے معاف فرمادیجئے، احمد و ابن ماجہ اور

ترمذی سے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے۔ پس مستحب ہے کہ اس رات میں اس دعا کی کثرت کرے۔
 (اس رات میں اور اس کے دن میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور کثرت سے استغفار اور اذکار پڑھے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، مؤلف) شب قدر میں غسل کرنا بھی مستحب ہے۔

بعض کتابوں مثلاً مقدمہ غزوی اور اس کی شرح اور مجموعہ خانی فارسی اور شرح شرع الاسلام تصنیف مولانا حسن تنویری رحمہ اللہ وغیرہ میں جن نوافل و اداء وغیرہ کا ذکر ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور شب قدر میں خصوصیت سے کسی معین کیفیت کے ساتھ ناز پڑھنا یا کسی معین مقدار تک قرأت قرآن پاک کرنا کاتب حدیث و کتب اذکار نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض آیات و متعدد سورتوں کا مطلق طور پر بات کے اور ادا میں پڑھنا ثابت ہے پس ان آیات و سورتوں کا یا ان میں سے بعض کا۔۔۔ رمضان کی سائیسویں شب کو پڑھنا اچھا و بہتر ہے کیونکہ قولی جہور کے مطابق سائیسویں شب ہی شب قدر ہے اگر ان آیتوں یا سورتوں کو نوافل میں پڑھا جائے تو فضیلت قرأت قرآن و فضیلت اذکار نبویہ کو جمع کرنے کی فضیلت ہی حاصل ہوگی۔ اور غیر مانگے بھی قرأت قرآن پاک کرے اور دو در شریف و استغفار و دیگر اذکار پڑھے اور شب توفیق جہد و حصہ شب میں زیادہ سے زیادہ شب بیداری کرے اور وہ تمام وقت عبادت میں گزارے (مؤلف)

(فائدہ) بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے اور ہر مکان میں انوار جگمگاتے ہیں اور ملائکہ کرام سے سلام و خطاب سنا جاتا ہے اور یہ باتیں بعض اہل کشف و ادب قلوب اکابر پر ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے کسی چیز کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے اگر ان چیزوں کا ظاہر ہونا کلی یا اکثری امر ہوتا تو اس کے پوشیدہ کردیئے جانے کی بابت جو شریعت میں آئی ہے وہ متصور نہیں ہو سکتا تھا خاص طور پر صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و اکابر اولیائے امت پر اس کا مخفی رہنا متصور نہ ہوتا لیکن شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے لئے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شرط ہے جیسا کہ اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس شخص پر جو کھڑے یا بیٹھے یا کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت کرتا ہے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ شب قدر کے علاوہ سال کی کچھ اور راتیں بھی ہیں جن کی فضیلت سال کی دوسری راتوں سے بہت زیادہ ہے چنانچہ مرقاۃ المفاریج میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان پانچ راتوں کو زندہ رکھا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی وہ پانچ راتیں یہ ہیں ذی الحجہ کی آٹھویں و نویں رات و عید الاضحی و عید الفطر کی رات اور پندرہویں شعبان کی رات۔ اسی کتاب میں ایک دوسری حدیث ہے کہ شب براءت کا روزہ رکھنا سال بھر کا کفارہ ہے اور جمعہ کی رات کا جاگنا ایک ہفتے کے گناہوں کا

ملک الشکوۃ سے تفسیر منظری و حیات مسک حیات و دین و حیات مسک حیات منشا تفسیر منظری۔

اور شب قدر میں جاگنا عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے اور پانچ راتوں میں دعا نہ نہیں ہوتی، جمعہ کی رات، اول رجب کی رات، شب براءت اور عیدین کی رات۔ اور اسی کتاب میں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کی برابر ہے۔ پس حقیقی شب قدر کے علاوہ تیرہ راتیں اور افضل ہوتیں جن میں ذی الحجہ کے اول عشرہ کی دس راتیں حکماً شب قدر اور تین افضل راتیں شب براءت و شب عید الفطر و شب جمعہ ہیں۔ غنیۃ المطالبین میں تحریر کی اول شب و شب عاشرہ و رجب کی اول شب و رجب کی چند چوبیس شب اور رجب کی ستائیسویں شب ان پانچ راتوں کا اور اضافہ ہے پس رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی پانچ طاقی راتوں اکیس تیس چھپس ستائیس انتیس کو ملا کر سال کی کل افضل راتیں تیس ہوتیں ان میں شب بیداری کرنے اور نماز تیس تہلیل، ذکر و مراقبہ، تلاوت قرآن مجید و تلاوت حدیث اور دوسرے شریف پڑھنے میں مشغولی رہے اور صبح کے وقت کثرت سے استغفار پڑھے اگر تمام رات نہ ہو سکے تو حسب مقدور جب قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے کہ بلکہ تمام سال حسب استطاعت ہر رات میں شب بیداری اور عبادت کی پابندی کرتا رہے تاکہ وہ ضرور شب قدر کا ثواب حسب توفیق پالے کیونکہ جو شخص تمام سال اس بات کا حسب توفیق اہتمام کرے گا تو ضرور شب قدر اس کو حاصل ہو جائے گی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

اے یار چہ جوئی ز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر مست اگر قدر برانی

لیکن ان راتوں میں شب بیداری کے لئے مساجد وغیرہ میں جمع ہونا مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول آپ کے اصحاب کو اہم سے یہ فعل ثابت نہیں ہے پس مجاز مقدس کے اکثر علماء نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب برکت ہے اور یاہ خیران کی چند چوبیس شب کو شب بیداری کے لئے جمع ہونے کی کیفیت میں علمائے شام کا اختلاف ہے اور اس بارے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ اکابر تابعین کے ایک گروہ مثلاً خالد بن معدان و لقمان بن عامر وغیرہ نے مسجد میں جماعت کے ساتھ اس رات میں شب بیداری کرنے کو مستحب کہا ہے اور اسحاق بن راہوی نے بھی ان سے موافقت کی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس رات میں مساجد کے اندر جمع ہونا مکروہ ہے۔ اہل شام کے امام اور ان کے نقیب و عالم امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ مزید تفصیل کتب احادیث و شرح احادیث و کتب فقہ سے معلوم کریں (مؤلف)

اللہم ارنا لیلة القدر دار قنایا مہا وصیام نهارھا ایمانا واحتسابا باہرمۃ مستید الانبیاء والمرسلین علیہ وسلم والی اللہ افضل الصلوات والتسلیمات والتحیات آمین یا رب العالمین۔

(بہارِ مطہر ص ۲۸۰)

(۱) دائرہ لیس یعنی لاسکی پیغام اور شلیفون کے ذریعہ ثبوت ہلال کا حکم خبروں کا ثبوت ہلال وغیرہ امور دینیہ میں کسی حال

میں کوئی اعتبار نہیں، نہ شہادت کے درجے میں آسکتے ہیں نہ خبر شرعی کے اور نہ ان سے ہلال رمضان ثابت ہو سکتا ہے نہ ہلال عیدین، اگر بہت سے نادانیک شہرے موصول ہوں تو وہ بھی خبر مستفیض کے حکم میں نہ ہوں گے جیسا کہ علامہ شامی نے بخلافِ حقیقی خبر مستفیض کی تعریف میں بتلایا ہے کہ جب تک شائع کنندہ کا علم نہ ہو کہ کون ہے اس وقت تک اس کا اعتبار نہ ہو گا اور اطلاق ہے کہ دائرہ لیس اور دائرہ لیس اس کے علم کا کوئی معتد بہ ذریعہ نہیں ہے۔

(۲) خط اگر بخوبی شناخت ہو جائے کہ فلاں شخص کا لکھا ہوا ہے اور وہ خط لکھنے والا مسلمان عادل یا مستوی الحال ہو تو ہلال رمضان میں خط کی خبر معتبر ہے اور شلیفون کے ذریعہ جو خبر موصول ہو اگر اس میں سننے والوں کو خبر دینے والوں کی آواز پوری طرح شناخت میں آجائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اسی شخص کی آواز ہے تو خط پر قیاس کر کے ہلال رمضان میں اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ خبر دینے والا فاسق و کافر نہ ہو، اور اگر آواز میں کچھ تردد ہے تو جائز نہیں لیکن شلیفون میں بہ نسبت خط کے تردد مشتبہ نمایاں ہے اس لئے اس میں ایک پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ جب متعدد مقامات سے بذریعہ شلیفون دریافت کر کے اطمینان حاصل ہو جائے تب عمل کریں۔

(۳) ہلال عید وغیرہ کا ثبوت خط اور شلیفون سے نہیں ہو سکتا اگرچہ آواز بچان لی جائے کیونکہ اس میں شہادت کی ضرورت ہے اور یہ خبریں شہادت کے لئے کافی نہیں ہیں۔

خلاصہ جواب: نادانہ و دائرہ لیس کی خبر ہلال رمضان میں معتبر ہے اور نہ ہلال عیدین وغیرہ میں، اور خط اور شلیفون کی خبر ہلال رمضان میں اس شرط کے ساتھ اعتماد جائز ہے کہ لکھنے والا عادل لقمہ یا مستوی الحال ہو ورنہ خط اور شلیفون میں یہ بھی کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا ایک خبر پر اعتماد نہ ہو بلکہ دو میں جبکہ سے خبر آئے پر اعتماد کیا جائے۔ ہلال عیدین میں ان شرطوں کے باوجود بھی خط اور شلیفون پر اعتماد جائز نہیں۔ الغرض ہلال رمضان کے علاوہ کسی ہلال میں ان آلات جدیدہ کی خبروں پر اعتماد جائز نہیں ہے اور ہلال رمضان میں بھی شرائط مذکورہ کے ساتھ خط اور شلیفون پر اعتماد کرنے کی گنجائش ضرور ہے مگر اس میں بھی احتیاط ادا ہے۔ فقط ۱۰

من کشف الخصال عن حکم الخط والشلیفون: لخصاً، کتبہ مفتی محمد شلیح، صاحب مدظلہ العالی

سابق مفتی دارالعلوم دیوبند، رجب ۱۴۲۸ھ

حالی مقیم کراچی

رویت ہلال میں ریڈیو وغیرہ کی خبر کی مزید تحقیق جاننا چاہئے کہ معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں اول ذہنی معاملات دوم دینی معاملات، اسی طرح شہادت اور قیود جدا جدا ہیں

شہادت میں غیر بالکلیہ اور غیر اپنے نفس کے لئے کسی واقعہ کا یقین حاصل ہوتا ہے، شہادت میں شاہد کا قاضی کے پاس مجلس قضا میں حاضر ہونا اور شہد کا لفظ کہنا اور عدالت وغیرہ من الشرائط المبسوطة فی کتب الفقه ضروری ہیں، جس خبر کے لئے یہ شرائط ضروری نہیں ہیں، پس (۱) شاہد کے قاضی کے پاس مجلس قضا میں حاضر ہونے کی شرط سے معلوم ہو گیا کہ شہادت میں خط، ٹیلیگراف، ٹیلیفون، ریڈیو وغیرہ کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں۔

(۲) خبر میں ان شرائط کا پایا جانا ضروری نہ ہونے سے معلوم ہو گیا کہ ذہنی معاملات میں بشرط اطمینان قلب خط وغیرہ مذکورہ قطعاً کی خبر معتبر ہے۔

(۳) دینی معاملات میں اگر صرف آثار کا امتیاز ہو اور خبر دینے والا مسلمان اور عادل ہو تو خط، ریڈیو اور ٹیلیفون کی خبر معتبر ہے لیکن ٹیلیگراف کی خبر معتبر نہیں اس لئے کہ اس میں امتیاز صوت نہیں ہو سکتا۔

(۴) اگر خط، ریڈیو، ٹیلیگراف، ٹیلیفون وغیرہ کسی خاص یا سے منابطہ اور قانون کے تحت ہیں کہ کسی مجرم سلم العدل شخص کی اجازت کے بغیر ان کے ذریعہ سے کوئی دوسرا شخص خبر نہ سکتا ہو تو اس صورت میں خط، ریڈیو اور ٹیلیفون اور ٹیلیگراف کی خبر بہر کیف مقبول و معتبر ہے خواہ اس تحریر یا خط کا امتیاز ہو کہ یا نہ ہو کے۔ پس اس حالت میں ٹیلیگراف (۱) کی خبر بھی معتبر ہے اس کلیہ قاعدہ کے مطابق رویت ہلال کے متعلق یہ احکام ہیں۔

(۱) ہلال عیدین کے ثبوت کے لئے ٹیلیگراف، ٹیلیفون، خط اور ریڈیو وغیرہ کی خبر کا اعتبار نہیں، اگر بذریعہ ریڈیو وغیرہ کسی مستند عالم یا مفتی یا کسی مقرر ہلال کیسٹی وغیرہ کی خبر (متعلق فیصلہ ثبوت ہلال عیدین بطریق شہادت خود) نشر کی گئی تو یہ خبر بھی اس مفتی یا ہلال کیسٹی کی حدود ولایت سے خارج معتبر نہیں، اس لئے کہ عیدین کے ثبوت کے لئے شہادۃ علی الرکبۃ یا شہادۃ علی الشہادۃ یا شہادۃ علی قضائہما لکما الشرعی یا زائد موجودہ میں کسی مفتی کے فیصلہ پر شہادت ضروری ہے اسلئے ریڈیو وغیرہ سے کسی قسم کی شہادت بھی معتبر نہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

(۲) ہلال رمضان میں خط، ریڈیو اور ٹیلیفون کی خبر اس شرط سے قبول ہوگی کہ سامع اس تحریر یا خط کا کامل اختیار کرے یعنی کا تہیۃ حکم کو پہچان سکے خواہ اس کی آواز اور اس کے خط کو پہچان کر ہو یا دوسرے قرائن سے یہ معرفت حاصل ہو جائے نیز وہ بھی ضروری ہے کہ خبر اپنی رویت کی خبر سے ہم خبر (مثلاً یہاں چاند نکلا گیا ہے یا رخصہ نکلا گیا ہے وغیرہ) کا کوئی اعتبار نہیں، اسلئے ٹیلیگراف کی خبر کسی حال میں بھی معتبر نہیں البتہ اگر ٹیلیگراف یا ٹیلیفون اور ریڈیو خط وغیرہ کسی خاص منابطہ کے تحت ہیں کہ ان کے ذریعہ کوئی شخص بلا اذن سلم عادل کے کوئی خبر نہ سکتا ہو تو ان کی خبر بلا امتیاز صوت و خط بھی معتبر ہے۔

(۳) اگر ولایت علماء کے مجامع کے سامنے تحت احکام شرع ہلال صوم یا فطر ثابت ہو جائے اور اس کا اعلان ریڈیو یا ٹیلیگراف

کی طرف سے ہو تو اس کی حدود و ولایت میں سب کو اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ حکومت مرکزی پاکستان کی ولایت عامہ ہے لہذا اگر مرکزی حکومت نے کسی مجتہد مال کیسی کے علماء سے فیصلہ کرنا اگر شرکاً تو فیصلہ سارے پاکستان کے لئے موجب عمل ہوگا بشرطیکہ خاص ضابطہ کے تحت ہو جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ لیکن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی حال کراچی مدظلہ العالی کی رائے یہ ہے کہ جس علاقہ کے ریڈیو سے وہاں کے علماء کے فیصلہ کے مطابق اعلان ہو وہ اسی علاقہ کے حدود میں واجب تعمیل ہوگا دوسرے علاقوں میں جب تک شرعی ثبوت کے ذریعہ وہاں کے علماء فیصلہ دیں یہ اعلان اثر انداز نہیں ہوگا مثلاً کراچی ریڈیو کا اعلان سندھ بلوچستان پر لا ہوا ہو تو ریڈیو کا اعلان صوبہ پنجاب پر لا ہوا دیوبندی ریڈیو کا اعلان لاہور دیوبندی ڈویژن پر لا ہوا ناڈ کشمیر ریڈیو کا اعلان صرف آٹاڈ کشمیر پر لا ہوا دیوبندی کا اعلان صوبہ سرحد و آزاد قبائل پر لا ہوا ڈھاکہ ریڈیو کا اعلان ہندو مشرقی پاکستان پر لا ہوا ناڈ واجب تعمیل ہوگا، ایک علاقہ کا اعلان دوسرے علاقہ کے لئے مؤثر نہیں ہوگا بعض دوسرے علماء و کرام مثلاً حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، حضرت مولانا اعطاء محمد صاحب ڈیرہ اسماعیل خان اور حضرت مولانا شمس الدین صاحب ہزاروی مدظلہم العالی بھی ریڈیو کے اعلان کو پورے ملک میں نافذ ہونے کے مخالف ہیں چنانچہ مولانا بنوری صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا کہ حدود و ولایت میں عمل کرنے کا کلیہ صحیح نہیں کیونکہ بعض اوقات بلاد میں اتنا بوند ہوتا ہے کہ حقیقتاً مطلع مختلف ہو سکتا ہے جیسے پشاور ڈھاکہ اس لئے یہ قید پڑھانا چاہئے بشرطیکہ دونوں ملکوں میں اتنا فاصلہ ہو جہاں اختلاف حقیقت ہو سکتا ہو ۱۵

(سوال) کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ آج کل جو انجیکشن کے ذریعہ دوا بہ روزہ میں انجیکشن کا شرعی حکم میں پہنچائی جاتی ہے یہ مفید صوم ہے یا نہیں والد شرعی سے جواب غایت فرمایا جائے۔

(جواب) ڈاکٹروں سے تحقیق کرنے اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انجیکشن کے ذریعہ دوا جو عف عروق میں پہنچائی جاتی ہے اور خون کے ساتھ شریان یا ورید میں ان کا سر بیان ہوتا ہے جو عف دماغ یا جو عف بطن میں دوا نہیں پہنچتی اور فساد صوم کے لئے مفطر کا جو عف دماغ یا جو عف بطن میں پہنچا ضروری ہے مطلقاً کسی عضو کے جو عف یا عروق یا شریان یا ورید کے جو عف میں پہنچنا مفید صوم نہیں، لہذا انجیکشن کے ذریعہ جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے مفید صوم نہیں، فقہا کی باتیں مدلل پر تقریباً ایک حقیقت اس دعویٰ کی تصریح کرتی ہیں۔ اولاً تو یہ کہ فقہاء نے زخم پر دوا ڈالنے کو مطلقاً مفید نہیں فرمایا بلکہ جائز یا اشکی قیول کا ہے کیونکہ انہی دو قسم کے زخموں سے دوا جو عف دماغ یا جو عف بطن کے اندر پہنچتی ہے جو عف عروق کے اندر تو دوسری قسم کے زخموں سے بھی دوا پہنچ جاتی ہے، دوسرے بہت سی جزئیات فقہیہ مسلمات فقہاء میں سے ایسی ہیں جن میں دوا وغیرہ مطلقاً جو عف میں پہنچتی ہے لیکن جو عف دماغ یا جو عف بطن میں نہیں پہنچتی اس لئے اس کو

مفسد و مفسد صوم نہیں قرار دیا جیسے مردکی پیشاب گاہ کے اندر دعا یا قیل وغیرہ پڑھانے سے بالاتفاق امام ثلاثہ نے فاسد نہیں ہوتا، اور فقہاء کی عبارتوں سے غذا و دعا وغیرہ کا جس جوت میں پہنچنا مفسد صوم ہے وہ جو نہ معدہ یا جوف دماغ ہے مطلقاً جوف مراد نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفسد صوم وہ چیز ہے جو جوف معدہ یا جوف دماغ میں پہنچ جائے اور انجیکشن کے ذریعہ جو دعا پہنچائی جاتی ہے وہ رگوں کے اندر رہتی ہے جوف معدہ یا جوف دماغ میں نہیں جاتی اس لئے مفسد نہیں ہے اس پر شبہ نہ کیا جائے کہ انجیکشن سے جس طرح دعا دوسرے اعضا میں پہنچائی جاتی ہے اسی طرح دماغ اور معدہ میں بھی پہنچائی جاتی ہے کیونکہ معدہ اور دماغ میں بذریعہ انجیکشن دعا پہنچنے کی صورت یہ ہے کہ جرم معدہ و دماغ میں جو شرائین و اوندہ درگزیں ہیں ان کے اندر دعا پہنچتی ہے قعر معدہ یا جوف دماغ میں نہیں پہنچتی جو مفسد صوم ہوتی و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بہ

رکنہ مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ سابق مفتی دارالعلوم دیوبند حال مفتی اعظم پاکستان و علیہ تصدیق علماء اہل العلوم و دین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

روزہ اس چیز سے فاسد ہوتا ہے جو کسی منہذ کے ذریعہ معدہ یا دماغ میں پہنچ جائے انجیکشن میں دعا بذریعہ منہذ نہیں جاتی بلکہ عروق و مسلمات کے ذریعہ معدہ میں پہنچتی ہے لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، واللہ اعلم و علما اتم و احکم بحکمہ

صیام اربعین کی حقیقت

صیام اربعین کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص چالیس روز تک روزانہ روزہ رکھے، اور اس عرصہ میں اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو منہیات شرعیہ سے باز رکھے اور ان کو عبادات و اذکار میں مشغول رکھے اور نیت رکھے کہ اس کا نفس اس مدت میں اخلاقی حسن پر عمل کرنے اور اعمالِ اچھے کے ترک کرنے کا عادی ہو جائے اس لئے

اس قدر مدت تک کسی چیز پر پیشگی کرنے سے وہ چیز انسان کی طبیعتِ ثانیہ بن جاتی ہے، پس اس نیت سے چلنے کھانے پانی اہل کے اعتبار سے جائز ہے بلکہ حسن و برکت اس کی یہ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کوہ طور پر چلے کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واذ دعا موسیٰ

لربہ لیلتہ الاقلام اور حدیث شریف میں ہے ان اللہ علی اللہ علیہ السلام کان یخلو بنار حرامۃ ثم حتی اتاہ الوحی و البقرة نزل و صول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نہ فرما من اخلص العباد للہ تعالیٰ لربہ لیلتہ ظہرت بنامہ الحکم من قلبہ علی لسانہ راہ ابو نعیم فی الحلیۃ عن ابی الیاس الانصاری فی فی اللہ حدیث

لیکن چلنے کے جائز ہونے کا حکم اس وقت ہے جبکہ اس عمل میں اخلاص ہو اور فاسد شرعی شکار یا وصوم و عجب کبر و نخوت اور نفسی ریاضت شائے جو تمام عبادتوں میں داخل ہے پہنچتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اخلاص حاصل کر لے اور شیطان ابلیس کے مکر سے بچنے کی قوت نہ رکھے اور اس کے حق میں چلے نہ کھانے کرے جیسا کہ فتاویٰ بزازیہ و حقانیہ شرح منظوم میں ہے کہ جاہل علیہ لوگ جو چلنے کے روزے رکھتے ہیں ان کو

واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ و انور دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

اگر شہداء اللہ کہ عمدة الفقہ صوم غم ہو گئی، اب ان شاء اللہ العزیز حصہ چارم میں حج کے مسائل بیان ہوں گے (تکمیل)

شہادت

